

مِحْمَد الرِّسَالَةُ وَالرَّسُولُ

د. نظمي لوقا

إهداء ٢٠١٥

الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمهورية مصر العربية

محمد الرسالة والرسول

تأليف:
د. نظمي لوقا

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة

مسعود شومان

أمين عام النشر

محمد أبوالمجد

مدير عام النشر

إيهال العسلي

الإشراف الفني

د. خالد سرور

المتابعة والتنفيذ

عمرو حمدي

• محمد الرسالة والرسول

• د. نظمي لوقا

• تصميم الغلاف

د. خالد سرور

هذه الطبعة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

• رقم الإيداع: ١٥٢٢١ / ٢٠١٤

• الترميم الدولي: K 1 768 718 777-١٧٨

• الطباعة والتنفيذ:

شركة الأمل للطباعة والنشر

ت 23904096

• حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

• يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن

كتابي من الهيئة العامة لقصور الثقافة، أو بالإشارة إلى المصدر.

محمد الرسالة والرسول

تعريف

بقلم السيد

كمال الدين حسين

وزير التربية والتعليم لجمهورية العربية المتحدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ما الإسلام ؟

وما المسيحية ؟

وما الموسوية الحق ؟

هل هي إلا أديان سماوية تنزلت على البشر في مراحل مختلفة من حياتهم ، ليستشرفوا إلى المثل العليا ، ويستمسكوا بالخلق والمضيئة ، ويتعاونوا على البر والتقوى ، ويرتبطوا إلى الله الخالق الرحمان القادر ارتباط الحب والرجاء والخشية ، فيعيشوا معايشوا على الأرض إخوة متحابين ،

يجمعهم على الفضائل الإنسانية إيمان مشترك بالله الواحد الذي
الذي خلقهم وإليه مصيرهم جميعاً في يوم لا ريب فيه ؟ . . .

• إيمان بالله الواحد . . .

• تطلع إلى المثل العليا في التعايش الإنساني . . .

• استمساك بالخلق والفضيلة في السلوك الفردي

والاجتماعي . . .

• أخوة إنسانية جامعة تحمّن البشر ضد الأثرة والاستعلاء

والبغي ، وتربط بعضهم إلى بعض برابط الحب والتعاون . . .

• رجاء مشترك إلى الله أن يشملهم ، يوم يصيرون إليه ،

بالرحمة والرضوان .

تلك هي المبادئ العامة في ديننا المشترك ، نستحصرها

جميعاً فكرة وبقينا في كل صلاة نصليها ، وفي كل صيام

نرتفع به فوق مستوى شهواتنا ، وفي كل زكاة نؤديها لنؤكد

الأخوة الإنسانية بين بعضنا وبعض ، وفي كل رحلة حج

نرحلها من قريب أو من بعيد لنصل رحم الإنسانية

المؤمنة بالله .

مبادئ عامة لا يختلف في الإيمان بها ذو دين عن ذي دين

غيره ، على تعدد الأسماء والصفات والبقاع والمجتمعات

وما يستتبع تعددها من اختلاف في بعض الموازين أو في بعض الوسائل .

دعوة واحدة ، تنزلت من إله واحد ، لعالم واحد ، تماقت أجياله على نسب مشترك من عهد آدم وحواء ، وتماقت أنبيأؤه برسالات ربهم إلى جيل بعد جيل من هؤلاء الأجيال ، ليكونوا تعبيراً متطوراً لمعنى تلك الدعوة يتلاءم مع تطور هؤلاء الأجيال ، من غير نقص فيها ولا زيادة ، لأنها دعوة أزلية أبدية منذ خلق الله الخلق إلى أن يجمعهم في ساحة رحمته وعدله .

موسى ... وعيسى ... ومحمد ...

هم أنبياء هذه الدعوة الواحدة الأزلية الأبدية لا يختلف أحد منهم عن أحد في مبدأ من مبادئها ولا غاية من غاياتها ، وإنما اختلفت الأزمان وتطورت الجماعات من عهد نبي منهم إلى عهد نبي ، فكان التعبير المتطور لمعنى تلك الدعوة على لسان كل نبي ، والغاية واحدة والإيمان واحد والإله واحد . . .

معنى لم يفتن له كثير من الناس في كثير من العصور ، وفتن له مؤلف هذا الكتاب ، فأضاء مصباحاً قوي الضوء خليقاً بأن يهدي إلى طريق الرشاد .

كتاب عن « محمد » الرسول . . .

خطرت فكرته على قلب مسيحي عربي يؤمن بالله ،
ويؤمن بالعقل ، ويؤمن بالإنسانية . . .

— درس محمداً إنساناً . . .

— ودرسه داعياً لدين ، ومرشداً إلى هدى . . .

— ودرس دينه مرحلة من مراحل التطور الحضارى
فى المجتمع الإنسانى . . .

— ودرسه نبياً ورسولاً . . .

— فأمن إيمان القلب والعقل جميعاً بأنه نبي رسول
بقلب المؤمن ، وعقل الإنسان ، وفكر الباحث ، درس
« نظمي لوقا » حياة « محمد بن عبد الله » ، ثم أفرغ دراسته
موجزة فى هذا الكتاب ، ليكون لبنة فى أساس بناء وحدة
فكرية وروحية تجمع قومنا على إيمان مشترك بالله الواحد
وبالفضيلة ، وبالمثل الإنسانية ، وبالقيم الروحية . . .

إننا — نحن المسلمين والمسيحيين من أبناء الأمة العربية —
فتعرض فى هذه الأيام لكيد شديد يتربص بنا من يمين
وشمال . . .

دهوات آثمة ترد إلينا من الشرق ومن الغرب ، لتتخلى
عن ديننا ، وتتحال من روابطنا ، وتنكر لثنا ومبادئنا ،
ونكفر بالله الواحد لنعتنق دين « سارتر » أودين « كارل
ماركس » .

الشيوعية الملحدة في الشرق ، والوجودية المنحلة في الغرب ،
تحاولان في هذه الأيام ، متعاونتين أو متنافستين أن تقضيا على
مقوماتنا ، وعلى وجودنا ، وعلى إرادتنا وإنسانيتنا بالقضاء على
ديننا ، وعلى إيماننا بالله الواحد ، لنقع فريسة مهلة لأى العسكريين
المتعاونين على الفساد ، المتنافسين في الشر والمنكر . . .

ونحن — المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض المباركة ، أرض
النبوات ، مهبط الوحي ، وطن الحب والسلام والرحمة ، مشرق
الحضارة الإنسانية — لا نريد ولا نريد الله أن تنكس الإنسانية في
وطننا ، ولا أن يرتكس في الفساد والإثم قومنا ، ولا أن نذل بعد
عزة في أوطاننا ، وديننا هو حصن قوتنا ، وهو درع الوقاية لنا ،
وإيماننا المشترك بالله الواحد هو الذى يعصمنا من الهوان والذلة ،
لأن الله وحده هو الذى نخاف ونرجو ، فلا طاقة لأحد بالسيطرة
علينا ومعنا الله .

نحن — المسلمين والمسيحيين — في الأمة العربية .

- تؤمن بوحدة أمة . . .
- وتؤمن بوحدة ديننا مثلاً ومبادئ للتعايش الإنساني .
- وتؤمن بأنبيائنا رسلاً لهداية البشر وتقديم الإنسانية ...
- وتؤمن بالله الواحد وتنتقيه في كل ما تأخذ وما ندع من أمورنا وأمر الناس ، ليسكون المجد لله في الأعلى ، وعلى الأرض السلام والمحبة ما

كمال الدين حسين

تطور .. نبيل

بقلم الأستاذ أمين الخولى

إلى العقول القوية والقلوب الكبيرة
التي تدرك من الدين أسمى معانيه
وأنبأ أغراضه .

منذ بضعة وعشرين عاماً أهديت بحثاً عن « صلة الإسلام
بإصلاح المسيحية » إلى العقول القوية ، والقلوب الكبيرة ، التي
تدرك من الدين أسمى معانيه .. إلخ ما يقرأ القارىء في رأس هذا
المقال .. وأردت أن ألفت بها أحرار الفكر ، أطهار القلب ، إلى
أن هذه الصلة بين الدينين ليست إلا أثراً لظاهرة اجتماعية ،
في حياة الدين البشرى ... وأن البحث العلمى النزيه المحايد
هو الذى انتهى إلى هذه الصلة بين الإسلام والمسيحية .. دون
أى رغبة في كسب نحر ، وأى محاولة في إحراز فضل .

ولقد تقلنى إلى هذه الآفاق التى تبدو بعيدة مترامية الأطراف
وأعاد إلى ذاكرتى إهداء كتب منذ نحو ربع قرن ، ومضى بي
إلى ذرى الجلال والكمال وما لفت إليه القارىء من أمثال أولئك
الرؤى .. فعل بنفسى كل هذا كتاب فرغت الساعة من قراءته.

هو كتاب « محمد . الرسالة والرسول » مؤلفه الدكتور نظمي لوقا
فإن الكتاب نفسه يتحدث عن التطور الديني ، ويعرض
صوراً منه في حياة الأديان الثلاثة الكبرى : اليهودية . .
والسيحية . . والإسلام ، وينتهي ذلك إلى : أن رسالة الإسلام
جاءت مناسبة تطور البشرية الطبيعي .

على أن من الحق أن أصرح قارئ بأن جو التطور ليس هو
وحده الذي حفزني إلى الكتابة عما عنونت له هنا بالتطور النبيل ،
بل إن شموراً قوياً دفاعاً منبعثاً من الكتاب هو الذي أجبرني
أو كاد يجرني ، على أن أكتب عن هذا الكتاب ، وأبادر فأؤكد
لقارئ أن الذي دفعني أو أجبرني على هذه الكتابة ليس
هو شهور المتدين المتعصب الذي يرى في الكتاب انتصاراً لدينه ،
أو كسباً لنصير جديد من شخص يدافع عنه . . أو حجة
تؤيده ، أو دليل ينهض في وجه معارضيه . . كلا . . بل إن الذي
دفعني وأجبرني إنما هو شهور يمضي في عنقه ودفعه ، إلى أن
يتقلني إلى الطرف المقابل تمام التقابل لهذا التعصب والتحيز والحمية
الجاهلية التي تغمر نفس ذي الأفق المحدود ، العاقل عن الوحدة
الكبرى ، والغاية العليا للدين الإنساني في كل زمان سحيق مضى
أو بعيد يقبل . . وفي كل مكان ناه من الأرض مجهول ، أو قريب

منها معمور .. وتلك الطبيعة الإنسانية المترفعة في الشعور هي التي ذكرتني بالإهداء القديم : إلى الذين يدركون من التدين أسمى معانيه .. إلخ .. إذ تمثل لي في قوة أن الدكتور نظمى لوقا هو أحد هؤلاء الذين هتفت بهم من وراء الغيب منذ بضعة وعشرين عاماً في الأيام والأشهر التي عشت فيها أسمى الصلة بين الإسلام والإصلاح المسيحي البروتستانتي .. في نزوع علمي .. صدرت كلامي في هذه الصلة بالحديث عنه واللفت إليه بكل نزاهته المحايمة ، ودقته الباحثة .. لقد تمثل لي الدكتور نظمى لوقا أحد هؤلاء المدرسين الرجوين .. فإنه وهو القبطى الصليبية ، كما يقول عن نفسه ، يملك من أمر تلك النفس ما يستطيع معه أن يكتب عن محمد الرسول ورسالته ، فيقول من القول المترفع ما لا أجد بعضه أحق من بعض بالإشارة إليه ، أو بنقل فقرات منه للفارى .. فكل كلمة فيه صالحة لهذا النقل ، مستحقة لهذه الإشارة .

إنه — في بيان جلي — يشرح العوامل التطورية التي سیرت حياة الأديان الثلاثة ووجهتها إلى أهداف بعينها في دعواتهم .. وبفهم تلك العوامل التي وضعت كل رسالة من هذه الرسائل في مكانها من سائر أخواتها .. وينتهي ، على ضوء تلك العوامل المسيرة

للحياة والتاريخ إلى تقرير : أن الإسلام ختام الرسالات السماوية وقد استغنت به وعنده الدنيا عن توجيه آخر من السماء ..

وفي حب للحقيقة أكثر من حبه لأفلاطون — كما قال أول كتابه — وفي تمثيل ، بل في تقمص لروح «غاندى» الذى كان يصلى بصفحات من براهما ، وآيات من التوراة والإنجيل والقرآن .. يمضى فى شرح مقارن لأهميات الأسس الإسلامية فى إفاضة وصراحة ، ووضوح .. يصورها استشهاده أول ما استشهد بالآية القرآنية « وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا . أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ » . فإذا كانت مناجاته الروحية لأبى القاسم وما يترأى له من جوانب شخصيته الجليلة فذلك ما لا تطيقه النفس البشرية إلا بعد استشراف لدنيا غير دنيا سكان هذا الكوكب المخلد إلى أرضه ، التهالك على أوهامه ، المتغافى فى سبيل تفاوته .

يشعر قارى كتاب « محمد الرسالة والرسول » أن باستطاعة البشرية الترفع المخلق عن وراثاتها ودواשבها الصلبة من أفعال آلاف الأجيال .. واستهواءاتها العنيفة . وضعفها التهالك أمام هذا وأشباهه مما يثقلها ، ويحول دون كل استعمال منها .. وهى

حال الكثرة الكاثرة ، بل حال السكل والجميع إلا قلة نادرة .. لا يكاد يكون لها حكم .. إننا جميعاً بكل ضعف بشريتنا لا ندرك من صلة الأديان المختلفة إلا العداوة والبغضاء .. والحق والسخط على حطب جهنم المخالفين لنا .. وتلك هي الآفة التي صب بها أهل الأديان على الحياة في كل عصور التاريخ شواظاً من نار ، في محارق ومذابح .. ومعارك ، من المذهب النقي والمقيدة السليمة على الملاحدة الهرطقة المبتدعين .

إن شيئاً وراء ذلك كله في أعماق نفسي ، وطوايا روحي هو في الحق الذي أثار ذلك الشعور الدفاع الغلاب في نفسي عند قراءة ما وضعت من كتاب « محمد » للدكتور نظمي لوقا .. إنه حلم بلهر قد تراءى للنفس حيناً ما منذ سنين لا تقل عن العشرين . أذهبت نسمة من تلك النسبات الإنسانية المنعشة في دعوة ترددت أصداؤها من أقصى الغرب إلى أبعد الشرق تريد أن تستنفر أهل الأديان إلى أن يجعلوا أديانهم وسيلة من وسائل محاربة البغضاء والحقدين بين الناس ، وقلة تماونهم على تخليص دنياهم من آفاتهما ، بما في عقائدهم من خيرية وروحانية .

وإلى هذا الحلم الجميل الفاتن ، نهت محاولة الدكتور نظمي لوقا ، في سبيل التسامى على أوهام البشرية وردت هذا الحلم القديم

ظلالاً من الرحمة ، وخيوطاً من النور ، تترامى غير ضعيفة في أفق
الأمل الإنساني ، الذي لا يصصره اليأس مهما تقس حوله الأحداث ،
وتتجسم الفرقات .

إن كتاب « محمد الرسالة والرسول » يرد إلى العقول القوية
والقلوب الكبيرة الثقة في بلوغ الحياة على هذه الكرة المظلمة
إلى ما يسامت أملها في بلوغ القمر ، والدوران مع الشمس ..
إن هذا الكتاب يقرؤه كل ذي عقل قوى ، وقلب كبير ،
من أي دين وأي ملة . بل منع أي إنكار فيرى أن الدين تدير
على أن يكون رفماً نبيلاً ، بطهر النفوس ، ويحيي الآمال .. ومن
أجل هذا رجوت في ثقة أن يكون هذا الكتاب تطوراً نبيلاً ..
في نظرة كل ذي دين إلى ما يرحى من خير للدنيا بالدين .

أمين الخولي

تحية تقدير

بقلم الأستاذ فتحي رضوان

السيد / الدكتور نظمي لوقا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فإني أرجو أن تأذن لأحد مواطنيك ، في الوطن العظيم مصر ،
وفي الوطن الأكبر ، العالم وطن الجميع ، أن يكتب إليك عن
غير سابق صلة أو تعارف .

فإن كتابك عن « محمد الرسالة والرسول » ، كان خير بديل عن
صديق لكلينا ، يقدم كل منا لصاحبه ، شأن الكتاب الناجح
أو الصادق دائماً ، في عقد الصلة بين الكاتب وقرائه .

كما أرجو ألا يتبادر إلى ذهنك ، أن كتابك حفزني على
تحرير هذا الخطاب لأنك أدت الحديث فيه عن محمد ، نبي
المسلمين وأنا مسلم ، وأنت من المسيحيين ، فتأليف الكتب عن
الإسلام ، من مسيحيين سبقك إليه كتاب كبار من مسيحيي أوروبا
 وأمريكا ولم يروا في ذلك حرجاً وإن كان فضلك أكبر من فضلهم

جيماً إذ أن سا تذرعت به من شجاعة للإقدام على هذا العمل
الأدبي ، أكثر مما احتاجوا إليه بكثير . فاختلاف الظروف
والبيئات والملابسات يحمل من عملك شيئاً أقرب إلى المغامرة
والمجازفة بالصلات والصدقات والمصالح . لذلك فإنى أكتب هذا
لأعلن إليك ، أن الطابع الإنسانى فى كتابك قد مس شغاف قلبى
أكثر من أى شىء آخر فيه على جماله كله . وقد جرى بأسلوب
من يحب الناس ويحب الخير لهم ، ويحب الأخيار فيهم ، ويجب
لهم أن يعيشوا متآخين ، صافية نفوسهم ، مشرقة بالود والتسامح
قاوبهم .

ودمت لأخيك المخلص ما

ففى رضوانه

محکم دلائل

الرّسالة والرّسول

« وان من أهل الكتاب من
يؤمن بالله وما أنزل اليكم
وما أنزل اليهم خاشعين لله
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك
لهم أجرهم عند ربهم . »

مصدق الله العظيم
(آل عمران)

« افلاطون حبيب الى نفسي،
بيد أن الحقيقة أحب
الى نفسي من افلاطون ! »

أرسطو

الإهداء

الى السائرين فى الظلمة والى من
يلوح لهم - من أنفسهم ! - فجر
جديد ...

وأيضًا الى

الروح العظيم : مهاتما غاندى
الذى كان يصلى بصرفحات من براهما ،
وآيات من التوراة ، والانجيل ، والقرآن
ومات بيد هندوسى متعصب ،
شهير دفاعه الصادق المجيد عن
حرية العبادة لأتباع محمد ..
ظهير لوقا

مفتش

من يخلق عينيه دون النور يضير عينيه ولا يضير النور .
ومن يخلق عقله وضميره دون الحق ، يضير عقله وضميره
ولا يضير الحق .

فالنور منقمة للرأى لا للمصباح ، والحق منقمة وإحسان
إلى المهتدى به لا إلى الهادى إليه .

وما من آفة تهدر العقول البشرية كما يهدرها التعصب الذميم
الذى يفرض على أذهان أصحابه وسراثرهم ما هو أسوأ من العمى
لذى البصر . ومن الصمم لذى السمع . لأن الأعمى قد يبق بعد
فقد البصر إنسانا ، والأصم قد يبق بعد فقد السمع إنسانا . . .
أما من اختلّت موازين عقله أو موازين وجدانه ، حتى ما يميز
الحبيث من الطيب ، فذلك ليس بإنسان ، بالمعنى المقصود من
كلمة إنسان .

وبهدى من هذا النهج وجدت من واجبي أن أكتب هذه
الصفحات ، موقنا أن الإنصاف حلية يكرم بها النصف نفسه
قبل أن يكرم بها من ينصفهم . .

وليس الإنصاف مزية لصاحبه إلا حينما يغالب الحوائل ،
كالعقائد الموروثة ، والتقاليد السائدة . . . أما حين يواقعها
فما أهون الإنصاف ، « ولولا المشقة ساد الناس كلهم » كما يقول
أبو الطيب . وأوشك أن أقول على غرارهِ « لولا العصبية أنصف
الناس كلهم » .

فما أخرجنا في هذا العالم المضطرب الذي تقسمت فيه الناس
معسكرات متقاتلة متلاحية من المذاهب والعقائد التي صبغت كل
منحى من أنحاء الحياة أن نسمى للقضاء على آفة العصبية ،
ونعود الإنصاف . إنصاف الخصم وكأنه صديق ، فالمنصف إنما
يعنو للحق ، ويعنو لنوره في العقل ، فيشهد لنفسه بالفضل
وحسن الرأي حين يؤدي لدى الحق حقه مهما اشتجر الخلاف
أو لجّ الخصام . .

وما أرى شريعة أدعى للإنصاف ، ولا شريعة أنقى
للإجفاف والعصبية من شريعة تقول :

« وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا » !

فأي إنسان بعد هذا يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا
المبدأ ، أو يأخذها بدين أقل منه تسامياً واستقامة . . . ؟

أجل ! نعدل ولا نجور ! فذلك حق أنفسنا علينا ، وحق

عقولنا علينا ، وحق ضمائرنا علينا ، قبل أن يكون حق هذا من الناس أو ذاك . . .

وما أرى الشانى" يضير خصمه حين يجور في الحكم عليه ،
إلا كما يفقأ امرؤ عين نفسه كيلا يرى من يسوؤه مرآه . . .
ولست أحب ذلك لأحد ، بل إنى أرى مستقبل هذه البشرية
منوطاً باحترام العقل وتقصى العدل وإنصاف الخصم ، حتى يرتد
بنو حواء إخوة يختلفون في مودة ، ويتباعدون إلى تقارب ،
ويفيئون في نهاية كل مطاف إلى نور الله الذى كرمهم به ، وهو
الحق والعدل . .

وإنى لأسأل من يستكثر الإنصاف على رسول أتى بغير
دينه ، أما يستكثر على نفسه أن يظلمها إذ يحملها على الجحود
والجور ؟ . .

ولست أنكر أن بواعث كثيرة في صباى قربت بينى وبين
هذا الرسول ، وليس في نيتى أن أنكر هذا الحب أو أتسكراه ،
بل إنى لأشرف به وأحمد له بوادره وعقباؤه . .

ولعل هذا الحب هو الذى يسر لى شيئاً من التفهم ، وزين لى
من شخص هذا الرسول الكريم تلك الصفات المشرقة ، وجعلنى
أمرض بوجدانى عن تلك النظرة الجائرة أو المنهجية التى تنظر بها

كثيرون من المستشرقين وغيرهم إلى الرسول العربي ، ولكنني
حين أحتكم إلى العقل ، أرى الخير كل الخير فيها جنحت إليه ،
فلخير من يشوه المشوهون كل جميل وكريم من مفاخر
البشرية المثخنة بالقروح والمخزيات ؟

ولخير من يثلب الثالبون كل مجيد من هداة هذا الجنس
الفقير إلى المجد ، الثقل بالخصاسة والحق ؟

ألا إن كل محب للبشر ينبغي أن يكون شعاره دوماً :
— مزيداً من النور ، ومزيداً من العظمة ، ومزيداً من
الجمال ، ومزيداً من البطولة والقوة !

ويدافع من حب البشرية أقدمت على تسطير هذه الصفحات ،
وسيان بعد هذا أن يقول عنها القائلون : إنها شهادة حق ، أو رسالة
حب ، أو تحية توفير وتبجيل ، فما كان كآحاد الناس في خلاله
ومزاياه ، وهو الذي اجتمعت له آلاء الرسل ، وهمة البطل ،
نسكان حقاً على المنصف أن يكرم فيه المثل . ويحيي فيه الرجل ..

الدكتور نسطحي لوفاً

١٠ ش ابن سينا

مصر الجديدة

١٩٢٨ — ١٩٥٩

صبي في المسجد . . .

صبي قصير ، نحيل ، عصبي الملامح ، واسع العينين ، تطل
منهما نظرة تطلع ، وفي ثيابه إهمال ، وفي يديه آثار حبر ، ورباط
حذائه مرسل يكاد يتمثر به وهو يمشي ، وسفته لم تتجاوز السادسة
إلا قليلا . يقطع الطريق جادا مسرعا بعد صلاة العصر بقليل إلى
مسجد في السويس ، قريب من مبنى المحافظة بها ، لا يلوى
على شيء .

ويتمهل الفتى عند دكان الحلاق الذي يواجه المسجد ، ليرى
الشيخ جالسا ، بقامته للفرطة في القصر ، وجهته المفرطة في
العلو ، وبشرته البياض المحمرة ، وثيابه النظيفة الناصعة ، ولحيته
الصهباء التي يخالطها بياض كثير .

ويقرئ الفتى أستاذه الشيخ السلام ، ويهش الشيخ للقائه ،
ويده تداعب ساعة جيبه الكبيرة المصنوعة من المعدن ، يفتحها ،
ثم يتحسس عقاربها ، ويغلقها ثم يعيدها إلى جيب قفطانته
الأبيض . . وترسم على وجهه ظلال ابتسامة ، يكاد الفتى يراها

في موضع عيني الشيخ ، لولا أن هاتين العينين أغلقتهما مرض في
الطفولة الباكرة إغلاقاً أبدياً .

ويقبض على قلب الفتى قابض ، لم تذهب به الألفة المعتادة
كل يوم . . وينظر بحسرة إلى صفحة السماء الصافية ، ويقشعر
بدنه ويقهد .

ما أنكد هذه الآفة . . إنه ليؤثر الموت على هذا الحرمان
الوجيع ، من ومضات النور ، وهمسات ظلاله . . وهي تبدى
أفق وأشوء المراثيات . . حتى هذه البقية من الروث التي تركها
حصان كان يجر عربة عابرة . . فكل شيء عزيز على العين ، حتى
ولو لم يكن جميلاً مرغوباً . . لأنه يبدى لها نورها .

ويتأبط الشيخ الكفيف ذراع الصبي . وإنه ليضارعه طويلاً
أو قصراً ثم يدب بعصاه عبر الشارع . . والصبي لا يخطيء
نظرات الفضول من الحلاق ، وزبائنه ، وعابري السبيل . إلى أن
يدخل الشيخ وتلميذه من باب المسجد ، ليبدأ درسهما اليومي
من بعد صلاة العصر ، إلى صلاة العشاء .

في مدينة السويس الصغيرة ، سنة ١٩٢٦ ، لم يكن أحد من
أهلها يجهل من الشيخ سيد البخاري ، إمام مسجدتها ، وعالمها
وقفيها . يجالونه ويرهبونه . فإن له لعلاً ورأياً . وإن فيه

لشجاعة في الحق ، وذراية في النطق ، وأتقة تدخله لديهم
مدخل الكبر الذي لا يغتفر لمن كانت به كالشيخ خصاصة شديدة ،
يدارمها بتجمل أشد .

ولم يكن أحد من أهليها يجهل كذلك من الصبي الصغير ،
ابن ذلك الموظف الهازح إلى السويس ، فيه وسامة وأناقة ، وفي
لسانه عذوبة وذلاقة . . وإهم ليعرفونه رجلا قبطيا صليبة . .
يؤم الكنيسة يوم الأحد .

وفي مدينة كالسويس يتسائل الناس عن النازحين إليها
والغرباء من الطارئين . وهم يعرفون أن لهذا الموظف والد الصبي
أرومة ممرقة في صناعة القسوس . فكم له من جد من ذوى
الطيالس السود والعائم السود . . فلا شك إذن في قبطية هذا
الصبي الذي يرويه كل يوم يؤم مسجدهم الحنيف مع الإمام العالم
الشيخ . . وأن الحيرة لتستبد بهم ، ثم تأخذهم نافلة من الغيرة ،
يتهامسون بها فيما بينهم ويتناجون . ومن أم منهم المسجد لصلاة
المغرب ، رأى الشيخ ينفض يده من درس الفتى في مؤخرة
المسجد ، ويتقدم فيؤم المصلين ، ثم يعود ليصل من الدرس
ما انقطع . والفتى ينظر إليهم مصلين ، ويسمع لما يتلى في الصلاة ،
وفي عينيه ذلك التطلع القلق فثم من يزور عنه ، ومن يحملق
فيه بفضول .

وخرج بعضهم من النجوى إلى العلن ، فجاهر الشيخ بما في نفسه ، وراجعها فيما يفعل . فإن كان حياً للتدريس فقيم رفض التدريس لابن فلان وفلان من الوجوه على ما بذلوا له من مال وفير ؟ . . وإن كان حياً للمال ، فقيم خطبه التي يحارب بها التقرب للأولياء ، وتقديم النذور ، ورفع صندوق النذور من مسجده ، وقد كانت له من ذلك حصيلة طيبة إن شاء ؟ .

ويفضها الشيخ غضبة لله وبيوته ، ولساحة دينه ، ويبدى من ذلك ما يفهم سامعه . ولكن السامع ينهض غير قانع مما سمع . لأن حجة العقل لا تقنع القلب . والقلوب التي لا يعمرها نور الحب ، لا تستجيب إلا للأثرة ، والأثرة تتغذى بالعداء لا بالولاء .

ويغمر الشيخ في نفسه أمراً ، فإذا كان الغد أرسل إلى ذلك المعارض أن يوافيه بعد صلاة العصر لأمر . ويحضر الرجل وقد عقد مجلس الدرس بجوار عمود المسجد ويستمهله الشيخ قليلاً ريثما يفرغ له . ويتابع الدرس . وكان موضوعه تفسير سورة الضحى . ويتلو الصبي السورة بلسان قويمة ، وإيقاع سليم . ويختتمها بـ « صدق الله العظيم » . ثم يشرع في تبين معانيها ، مستشهداً بسيرة الرسول الكريم . والشيخ يناقشه حيناً ، ويوجهه حيناً آخر ، ويستوضحه حيناً ثالثاً . . حتى إذا بلغ الموضوع غايته . . وجه الشيخ الكلام إلى صاحبه الزائر قائلاً :

— كيف بنوك يا فلان ؟

— بخير يا مولانا .. يقبلون الأيدي ..

— تعرفني يا فلان أمقت تقبيل الأيدي وأخذل عنه الناس ..

— أعرفت فيم أرسلت إليك ؟ ..

فأطرق الرجل وقال :

— عرفت يا مولانا .

— انصرف راشدا ..

ونهمض الرجل عحييا . وتحرى أن يسافح الصبي الصغير في

مودة سابغة أشبه شئء بالاعتذار ..

ورآه الفتى بعد ذلك اليوم — وكان ساعاتيا له دكان قريب

من المسجد — يستقبله بالتحية التي يلقى بها الشيخ ، كلما مر به

قادما أو منصرفا .. ويكاد يلمس في صوته وإيمائه هزة الخشوع .

وكان والد الفتى — أكرم الله مثواه — شديد الولوع

بالفصاحة والقصصاء ، اتفق له شئء من قرض الشعر في صدر

شبابه . وآمن أن ولده البكر ينبغي أن يصيب من ينابيع الضاد

وبلاغتها أكبر حظ مستطاع . ورأى هزال ما يتاح لطلاب

المدارس من ذلك كله فعهد بولده إلى ذلك الشيخ الذي التقى به في
دكان الحلاق فبهرتة منه شخصية مشرقة ، وذهن رحب ، وسماحة
ما كان يتوقعها في أحد الأشياخ فقد سمعه يستشهد أمامه بآيات
من الإنجيل وهو في حديثه الدارج مع الناس من حوله لا يجيد
عن القصيح من اللفظ والجزل من التراكيب فكأنما خرج الشيخ
لتوّه من سوق عكاظ ! وهم الشيخ أن يعتذر بزهد في التدريس ،
لولا أن الوالد ذكر له أنه أقرأ ولده كلية ودمنة قبل أن تسمح
سنة بدخول الدراسة الابتدائية . وأن الفتى — وهو أصغر
طلاب مدرسته وأقصرهم قامة — وجد نفسه في مؤخرة صفوف
الفصل في أول يوم . فرفع يده وقال للمعلم — وكان معها —
بلغة فصيحة :

— أريد أن أجلس بجوار السبورة ! ..

فضج التلاميذ بالضحك ، وقال المعلم ضاحكا .

— لك ذلك أيها الفيلسوف العجبر ! .

فذهبت مثلا وصارت هذه كنيته بين أترابه وأساتذته ،
لأنه يأتي أن يحدث المعلمين إلا باللغة القصصية ..

— واشتهى أن يقوم لسانه بالقرآن ، وتهذب نفسه
بالملاحظات وعيون الشعر ..

فأخذت الشيخ هزة وقال :

— أما وأنت لا تريدني على تدريس تلك المناهج السقيمة
والخوض إلى تلك المدارك الضحلة فهذا مطلب تطيب به نفسي
وينشرح له فؤادي .
— والأجر ؟ ..

— أمره لك .. وأكبر جزائي أن تزهرا العربية شجرة مشمرة
في قلب فتي أريب ، في زمن أوشك اللسان العربي القويم فيه أن
يمز وجوده كالسكبريت الأحمر ..

ووجد الفتي في أستاذه المكفوف خزانة أدب وعلم وفقه
وفلسفة .. وخلق ..

كان الشيخ يحفظ أشهر دواوين العرب وعيون الخطب ..
وكان التعليم بالضرورة شفويا . ولا بد فيه من ضبط مخارج الحروف
 وإقامة النحو ، وتجنب اللحن ، وتوخي الجزالة ، فتعلم الفتي أن
يتكلم وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح .

وبدأ الفتي يحفظ القرآن . ويتقف عند كل آية ، ويملي عليه
الشيخ موجزا لتفسيرها ثم يلى عليه ما يتطرق إليه ذهنه الخصب
بصددها من الأمثال السائرة والشعر المشهور . فتعلم الفتي كيف
يربط المعنى اللغوي بالصورة الجمالية والذوق الأدبي .

وخرج الفتي مبرزاً في امتحان نصف السنة وأتى شيخه فرحاً
مرحاً ، فجعل الشيخ موضوع درسه ذلك اليوم بيتاً من الشعر
الحكيم ، ثم آية من القرآن الكريم . أما البيت فهو :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وأما الآية فهي : « وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّكَ
أَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا »

وكان على الفتي أن يبالغ الموضوعين بلسانه ، والشيخ يستدرجه
ويحاوره على سنة سيدنا «سقراط» عفا الله عنه . . إلى أن وصل
إلى غايته من تصغير الغرور إليه .

وأثناء بعد ذلك بأيام حزينا مغيظاً . فقد دعاه أستاذه إلى السنة
النهائية وطلب إليه أن يصحح — وهو التلميذ بالسنة الأولى —
خطأ طالب طرّ شاربه وأوتى بسطة في الجسم ، بعد أن عجز كل
تلاميذ الفرقة النهائية عن ذلك التصويب ، فأجاب بداهة ، وأمر
الأستاذ التلاميذ جميعاً أن ينهضوا له واقفين ويحيوه تحية التعظيم
ففعّلوا صاغرين . . حتى إذا انتضى اليوم المدرسي ، تربصوا له
بالباب وأحاطوا به وخطفوا طربوشه وجعلوا يتناقضونه بالأرجل
وصبوا على الصغير سخريتهم وآذوه باللفظ واليد ، حتى تمزقت
ملابسه واحرق قفاه . ولولا أنفته الشديدة لفاضت عيناه .

وعرض الشيخ على نواجذه ثم قال :

— الموضوع الذى سنجمعه مدار حديثنا اليوم هو : « آية
الفضل أن تعادى وتحسد » و :

كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد
وتشعب الحديث وتطرق إلى فنون من الفكر والشعر، حتى
إذا انتهيا إلى قول أبى الطيب :

وإذا أُنْتُكَ مَذْمُومٌ مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّى كَامِلٌ
استشعر الفتى المزة بعد النل ، والكرامة بعد الهوان . ولما
آنس منه شيخه أن جرح كرامته قد التأم ، انتقل إلى جرح من
نوع آخر : إلى جرح أحدثه الحقد ، وزعة فطرية إلى الثأر ،
فقال للفتى :

— أريد أن تعد لمجلس الغد قول أبى الطيب :

وأنتب من ناداك من لا تجيبه وأغیظ من عاداك من لا تشا كل
وأیضاً قول المسيح عليه السلام : أبت اغفر لهم فإنهم
لا يدرون ما يفعلون !

أمن عجب بعد هذا أن يكون الشيخ ملاذ الفتى فى كل مله ،
ونبراسه فى كل مدلهمة ، وقدوته التى يأتى بها عقلا وقلبا
وعاطفة وضميراً ؟ . . .

لقد أصبح الشيخ القزم عملاقاً ، وسكن إليه الفتى واطمأن ،
وأخذ نفسه بأدبه وفضله . أمره الأمر ، ورأيه الرأي ..

وذات يوم أتى غلام صغير إلى المسجد يلتبس الشيخ ، فعرف
فيه الفتى خادم أستاذه . فقال له :

— « الولد » حضر يامولانا .. الولد خادمك .

فأشاح بعنقه كمادته حين يضيق بشيء سمعه . وأدنى الغلام
وتساراً برهة ثم انصرف الغلام . وعندئذ قال الشيخ :

— ما هكذا يكون أدب السادة أيها السيد ! كان الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فتاى وفتاى ولا يقول عبدى وأمتى ..
وانطلاق يوبخه بما كان للرسول وصحابه من أدب رفيع في
معاملة خدامهم . ثم قال له في حزم :

— أرجو أن تفكر حتى غد ، وعندما تخلو إلى نفسك في
الخدع ، ماذا لو كنت مكان أحد ممن تسميهم خداماً ؟ فإنه مثانا
ابن أب وأم . والدهر الذى جار عليه جار على سائرنا .
وأحب أن تفكر في قول الشاعر :

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكه أناخ بأخريتنا
وأرق الفتى ليلته وقد تصور أباه هلك كما يهلك كل حى ،
وتصور نفسه يتلقى الركل والسباب والإهانة خادماً في بيت كبيته

هذا . وطار قلبه شماعاً . وما استيقظ حتى تعمد أن يكون بالخدام
في بيته رقيقاً رقيقاً . ولما رأى أمه تسبه وهي تتمججه قضاء حاجة
ثار بها ، وأسمعها طرقاً مما وعاه من آداب الرسول وصحابته في
هذا السبيل . فاحتقن وجهها وأتت أباه فأخبرته . ووعدا أن
يكون له مع الشيخ حديث في ذلك النهار .

ولما حل العصر ، قيل للفتى : إنه لادرس اليوم ، وذهب الوالد
فلقى الشيخ وقال له : إن بالفتى وهكة . ثم تطرق الكلام إلى بيت
القصيد . وأدرك الشيخ مراد الرجل ، فقال محتدأ :

— هل ترضى مني أن آخذ ولدك بغير الأدب الأكمل والنهج
الأفوم وأن أعرف الحق وأحيد به عنه ؟
— بل لا أريد . .

— وإن أردت أنت فاني أريد ! لأن ذلك هو الفس البين .
فهل تراك أخذت على الدهر ميثاقا وقد عجز عن ذلك الملوك
والسلاطين وأصحاب الملايين من قبلك ؟

— ولكن الله يامولانا رفع الناس بعضهم فوق بعض
درجات . .

— ويداول الدنيا بين الناس ! ثم أما قرأت كتابك ؟ ألم
تجد فيه أن المسيح عليه السلام — ورأيكم فيه ما تعلم ! — غسل

أقدام حواريه ؟ آداب الرسل ليس فيها تفاوت . وإنما التفاوت عندنا حين نفرط في لباب الدين لتتعلق بزخارف الدنيا .

وأعاد الرجل على زوجه حديث الشيخ ، وأذنها أن الفتى مستأنف درسه منذ الغد : فما كان ليحبسه عن رزق من الحكمة الرقيقة أتاحه له الله في صورة هذا الشيخ .

— وإني يا فلانة لأستحي — والله — أن يظن الشيخ بنا دون هذه الآداب .

وكأنما همس الهامسون في آذان الأيوين كما همس هامسون من قبل في أذن الشيخ . . ولعل غيورا من أهل الخذقة قال لها : — كيف تخاطران بالفتى هذه المخاطرة ؟ فإنه يخشى أن يفتنه الشيخ عن دين آبائه .

ووجد الفتى أبويه يقرآن له فصولا من الإنجيل كل يوم . ويرسلانه إلى الكنيسة يوم الجمعة . وجعلت أسرار العقيدة تصب في دماغه صبأ . فاستعصى منها على ذهنه ما استعصى ونافس فقيل له : إن الإيمان في التفكير يسوق إلى الكفر ، وأن النافسة سبيل الشك . ومن دخل الشك قلبه قارقه نعمة الإيمان ، وبغير نعمة الإيمان يهلك المرء ولا يدخل ملكوت السماء .

والتمس الفتى عند شيخه الهداية ، فتخرج الشيخ أن بطرق
الموضوع ، بيد أنه حدثه عن العقل . وأنه الإمام الذي أنعم الله
به عليه . وأن الدين المتين يقوى بالتفكير والعقل . وأن اليقين
الذي لا يصمد للشك يقين زائف . والطمأنينة إليه مخدوع كمن
يشيد بيته على الرمال . . . وحدثه الشيخ في ذلك اليوم عن رجل
سمع به حينئذ لأول مرة ، وكان لاسمه ونهجه أثر حاسم في حياته
من بعد . حدثه عن « غاندى » . وكيف يصلى بآى من القرآن
والإنجيل والتوراة والبرهماوترا . وحدثه عن متصرفة الإسلام ،
وعن محي الدين بن عربى . . وكيف أن لباب الدين كله واحد عند
من ينفذون إلى الجوهر وينفذون القشور .

— اقرأ يا بنى كتابك بنفسك . واحتكم إلى عقلك ، واعلم
أن كل دين ينهى عن قالة السوء ، وعن فعل السوء ، وعن
تفكير السوء

وسمع الفتى بعد ذلك واعظاً مشهوراً حضر إلى المدينة واحتشد
القبط لسماعه احتشاداً مشهوراً ، فإذا بعظاته كلها تنديد بطائفة
البروتستنت ، سماهم الذئاب الخاطفة ، وحض على اختصاصهم .
فلا يحل لقبطى أن يصفح منهم أحداً أو يرد عليه السلام . . .
وصورت الخيلة الماشطة له أولئك الناس ذوى أنياب

كاشرة ، ومخالب كاسرة . وذهب إلى شيخه بذلك الحديث فزعا .
فاغتم الشيخ وقال :

— أوائق أنت مما سمعت يا بني ؟ .

— كل الثقة يا مولانا ..

— أعوذ بالله ! إن مسيح هذا الواعظ ليس مسيح الناصرة
ولامراء ! .. فالمسيح الناصري يقول : أحبوا أعداءكم وباركوا
لاعنيكم ! .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ! إفراً إنجيلك يا بني
وافتح له بصيرتك .. واصدد عن مفسري السوء ما استقطعت .

ووعى الفتى درس شيخه ، فتزوج بعد عقد ونصف إحدى
بنات « الذئاب الخاطفة » المزعومين !

* * *

وحفظ الفتى القرآن لتسع ، ووعى المماقات وديوان الحماسة .
وقرأ اللزوميات . وافتن بأبي العلاء والمتنى على وجه الخصوص
وأصبح وسيرة الرسول والخلفاء الراشدين ألف لديه من عشرائه .
يكاد يقدس ابن الخطاب وابن أبي طالب . والشيخ من وراء ذلك
كله أعز عليه من أهل الدنيا جميعاً .

أتاه ذات يوم باكياً ، فسأله ما به :

- سعد يا مولانا .
- رحمة الله على الزعيم الجليل ا ماذا ذكرتك به ؟ . .
- ليس سعدا هذا . . بل الآخر . .
- ومن ذاك يرحمك الله ؟
- هو كبش كنا نربيه في البيت . . غافلون وذبحوه للعيدا .
- ولما بكيت سخروا مني . . ولم يكفهم أن يأكلوا منه .
- فأرادوني — وألحوا — أن آكل منه مثلهم . . فأبيت ا . .
- ولم يضحك الشيخ بل رق للفتى رقة واضحة .
- ولماذا يستخرون منك ؟ لقد بكيت من أحبت ا . .
- أليس كذلك ؟ . . وقالوا حرام ألا تأكل مما أحل الله .
- ليس حراماً أن تحب شيئاً خلقه الله .
- وقالوا أتحب خروفاً كأنه أخوك ؟
- الحب يا بني شيء جميل جليل . . ولو كان لشيء تافه
- ضئيل : ألا يحب الواحد منهم أصصاً من الزهر ؟ . . أو حلية من
- الجوهر ؟ . لا تثريب عليك فيما أحبت ا . . فليست قيمة
- الحب فيما تحبه ، بل في حبنا له . . وإن لك لقلبا سخياً
- وفؤادا ذكيا

وأصبح الشيخ أقرب إلى الفتى من آله وذويه ، بهذا الفهم ،
وهذا الحس .

* * *

وأصيب شقيق الفتى في مهده بمرض طويل ، أكل علاجه
الأخضر واليابس ، ثم مات فركب الأسرة دين وسافرت أم الفتى
.. وهي حامل في شهرها الثامن .. إلى القاهرة تطلب من أمها الثرية
حفيدة القسوس جزءاً من حقها القانونى في وقف جدتها . وكانت
أم الفتى وحيدة أمها . ولبثت الأم في سفرها ثلاثة أيام أحس
الفتى فيها بالوحشة . ثم عادت الأم من سفرها خاوية الوفاض ،
دامعة العين . وقد أبت عليها أمها الثرية حقها ، وهي بين الشكل
والحمل والحاجة مهيضة الجناح مضضعة النفس .

وقررت الأسرة أن تضغط المصروفات كلها لمواجهة الأزمة .
فانتقلت إلى بيت أرخص أجرا وقطعت تيار الكهرباء واستغنت
عن الخادم والغاسلة . وأقبلت الأم الحبلى تعمل بيديها كل شيء .
حتى الخبز ! .. فحز ذلك في نفس الفتى الذى يكاد يعبد أمه من
دون الله ..

وتقرر فيما تقرر الاستغناء عن الدرس . وكان الشيخ قد
عرف طرفاً من ذلك الحديث من الفتى الذى لم يكن يطوى عنه

أشجانه . فإذا به يسكت عندما فاتحه أبو الفتى فى انقطاع ابنه .
وينصرف الأب إلى داره ، وإذا بالبواب يطرق بعد قليل . وإذا
بالشيخ الضرير يقوده صبي الحلاق . ويبادر الوالد قائلاً :

— ما أظنك تأبى أن أكون أنا ضيفك كل يوم ساعة
أو نحوها .

وعرف الفتى أن الشيخ عازم أن يستمر الدرس ، بغير مقابل ،
وأن تطلقه شاء له أن يكون هو الساعى إلى تلهيذه صونا لعزته
وزيادة فى مروءته .

ولم يسع الفتى إلا أن يقارن فى نفسه بين فعل جدة تنتمى
للسبيح وتتصدق باسمه . وبين فعل شبح يصلى بالناس على محمد
وآله خمس مرات فى كل يوم . . .

ليس البر وقفاً إذن على دين دون دين .

* * *

وفى الماشرة رحل الفتى عن السويس ، ولم ير الشيخ بعدها
ولكن الشيخ ظل قائماً فى عقله ونفسه ولسانه . . فقد صاغ الشيخ
فى الفتى ذلك كله ، وفتح عينيه على احتقار الجاه واحترام العقل
وتقديس العقل وشجاعة الرأى . .

الآية الكبرى

وقرأ الفتى كتبه . وأعاد قراءتها في الحين بعد الحين ، فقد كانت وثيقة الصلة بأزمة وجدانه وعقله وهو يقبلهما بين السماء والأرض . لا تسكن نفسه من شك ، ولا يسكن عقله من تطالع .. وأعيا عقله أن يجد تفاوتاً في نسق الكتب الموحى بها وسياقها . فهي — بلا استثناء — تنتهى إلى ضرورة الإيمان الذى ينبع من القلب ويفرض أضواءه على كل معتقد بدين .

وهنا وقف الفتى الذى درج إلى الشباب وقفة لم يكن منها مناص : إن تكن هذه الأديان صحيحة ، فبأى حجة وبأى مقياس يمكن الطمن فى صدق رساله محمد ؟

مامن نبي حمل إلينا توكيلا موثقاً بأنه ينطق بلسان الوحي . وإنما كانت آيته صدق ما أتانا به . . وأما المعجزات فلاحجية لها إلا لمن شهد شهود العيان . وبيننا وبين ذلك أجيال وأجيال ، فتبقى بعد هذه الآيات المغيرة الآية الكبرى التى لا يثبت بغيرها صدق ، ولا يغنى عن غيابها ألف دليل مغاير ، مهما بلغت درجته من الإعجاز . وهذه الآية الكبرى هى صدق الكلمة من حيث

هى . فإن الحقيقة آية نفسها، تحمل برهانها فى مضمونها، فيطمئن إليها العقل ويبدو ما يباينها هزىلا واضح البطلان .

إن موقف الناس من الوحي واحد أيًا كانت الرسالة الوحي بها والرسول المخبر عنها : لم يطلب أحد من رسول قبل محمد برهاناً عياناً على وحيه كى يطالب به محمد . فمن اعترف بوحي السماء إلى رسول من البشر ، لزمته الحجة ألا ينكر نزول الوحي على محمد من حيث المبدأ . فوجه الامتناع هنا غير قائم بمبرر نزيه .

ولا يتبقى بعد سقوط الاعتراض على الوحي من حيث المبدأ ، إلا النظر فى مضمون ذلك الوحي . فإن كان هذا المضمون حاوياً آية صدقه فى ذاته . وليس فيه ما ينقض طمأنينة العقل أو يريبها ، فلا مفر من الإقرار بصدقه .

ومن هنا وجب النظر النزيه فى رسالة محمد ، والبحث فى مضمونها ، لنلتبس فيها آيات الصدق التى يصدق الناس بمثلها من سبقة من الرسلين ، ولترى هل فيها ما يدعو للريب ، ويبرر دمعها بالزيف أو الدجل أو البطلان .

ذلك هو الحد القوام الذى لا افتئات فيه على إنصاف ، ولا ينبغي أن يحيد عنه من له فى النزاهة مطمع .

إن السلمة الأصلية هى التى تؤدى للناس مالا تؤديه سلمة

أخرى وإن كانت تشبهها في بعض الوجوه . وليست تقليداً أو
تزييفاً لسلعة سابقة عليها . . بحيث يكون غيابها نقصاً واضحاً
لا محل فيه للإنكار .

عرف الناس السفينة ذات المجداف ، وعرفوا السفينة ذات
الشراع . ثم عرفوا السفينة التي تسير بالبخار . وكلها سفن ،
ولكن الخلاف بينها واضح فيما تؤديه للناس من خدمات .

كذلك العقائد والأديان . كلها عقائد غيبية . تحدد صلة
الإنسان برب هذا الكون . ولكنها تتباين بوجه من الوجوه ..
وهذا تمليل توالى الديانات والرسالات السماوية مع أطوار البشر
ومستويات إدراكهم ووعيهم العمراني .

لزم إذن أن يكون لكل ديانة طابعها المميز الخاص بها . وأن
يكون هذا الطابع المميز هو « سبب وجودها » أو موضوع وجودها .
فهل للإسلام هذا السبب ؟ وهذا الموضوع ؟

وبعبارة أخرى . أن الوظيفة تخلق المضمون . والحاجة تخلق
السلعة . فإن تحدد بعد الأديان السماوية السابقة للإسلام موضوع
معين أو دور معين لعقيدة سماوية تحدد احتياجات التطور
البشرى ، ثبت أن ظهور ديانة جديدة لم يكن تعسفاً أو فضولاً
أو اصطناعاً لجأ إليه مناصر أفاق ..

ثم يلزم النظر في الإسلام . وهل جاء مؤدياً لتلك المهمة
والرسالة ؟ فإن صح ذلك ، كان عقيدة صحيحة جاءت في ميقاتها
الطبيعي لتقويم بدورها أثر وظيفتها المهيأة لها بأطوار العمران البشري
إن كل من آمن بالأديان ورسالتها . وبالعقائد ووظائفها ،
لا بد له من اتخاذ هذا المقياس الموضوعي الذي يعدل في النظر
إلى العقائد بعامة وإلا كان محض وارث لعقيدته متمسب لها
عصبية عمياء .

وما على المنكر إلا أن يبين لنا مقياساً آخر نعرف به وظائف
العقائد ويفسر لنا تواترها وتعاقبها على مرور الأجيال قبل
دهوة محمد .

إن قال بالوحي هناك ، فما هو دليلك على صدق وحي من قبل
محمد ، بحيث يفتقر وحي محمد إلى ذلك الدليل ؟

لم ير أحد ملك الوحي هابطاً على من قبل محمد ، حتى نطالب
بظهور جبريل وهو يهبط بالوحي عليه .

وإن قال : إن الديانات تعاقبت بغير علة لهذا التعاقب من
مضمون الرسالة ومؤداها ، فقد نفى الحكمة من التعاقب ، بل نفى
الحكمة من الدين عامة . فإن الشرائع التي تتكرر بغير تعديل قول
مما ، في غير حاجة إلى إعادة .

فإذا تذكرنا أن البشر يتطورون ويتقدمون في وعيهم
الممراني ، كانت الإعادة المكررة تقصيراً . فلا يبقى إلا أن
الشرائع السماوية تسير البشر في تطورهم ، كما أن غذاء الإنسان
يسير المرء في تدرجه من الرضاع إلى الطفولة واليافع والكهولة .
وهذا يردنا إلى تمايز الرسائل الدينية ، وتفرد كل منها
بخصوصية هي موضوع وجودها أو هي وظيفتها .

ولا يبقى بعد ذلك جاحد لهذا الموقف إلا من يقول : هذا
رأي وكفى ! .. ومثله لا يعول له على رأي ، لأنه مسكّر بغير
عقل ، فلا يستحق أن يتجشم خطابه أو إقناعه ذو عقل .

دين شعب

دين بني إسرائيل ، وإن كان دين توحيد وتثريه ، قد اختص به شعب معين دون سائر الشعوب ، فهو إذن ليس الدين الذي يهتدى به الناس كافة ، ويجدون فيه شبع حاجتهم الفطرية إلى العقيدة .

والدين الذي يختص به شعب بعينه لا بد وأن تتمثله سريرة ذلك الشعب ، فتكون سيرتهم في العمل به كسيرتهم أصلاً ، بحسب عقليتهم وفطرتهم وطبعهم . وكان بنو إسرائيل من قبل قوم أوثان وتعدد وتجسيم . وكانوا أشتاتاً في الأرض ينزلون هنا وينزلون هناك على شعوب غريبة ، فينفسون على أهل البلاد الأصلاء أن لهم وطناً وبأساً وسيادة وغلبة .

والناس منذ قديم يلتمسون في أربابهم النعمة أو قوة السلطان والقدرة على المعونة . فالتمسوا في الإله الواحد أن يختص بهم ، لا يعبد أحد سواهم . وأن يغلبهم من عداهم من الخلق ، وأن يمكن لهم في أرض العباد ورقابهم ...

والدين — من حيث هو دين شعب — حرى أن يعنى بسن
القوانين فى المعاملات وأن ينهى عن التجسيم . فتعرضوا عن
أهدافهم التى صدم عنها أهدافا أخرى . فأقاموا الهياكل
كما تقيم الأمم الوثنية الهياكل لأربابها . وليقدموا القرابين
والذبايح كما كان يقدمها عباد الأوثان ، مع فارق واحد هو أن من
يتوجهون إليه بقرايبتهم وشمازهم فى تلك الهياكل والمذابح هو
الإله الواحد الخالق القادر . . إله إسرائيل .

ثم أسفَّ الشعب المسف بالتوحيد نفسه حتى جعلوا الأوثان
فى بيوتهم ، يسمونها « الطرافين » . وحتى أقيمت لصنم البعل
وغيره مذابح فى قلب هيكل سليمان .

وشعب هذا شأنه لا يصد عن الإسفاف والانتكاس إلا
بالتخويف وهزيم النذير بين يدي عذاب شديد . فامتلات أقوال
أنبيائهم المتعاقبين بهذا التحذير والتهديد حتى صارت الصفة
الغالبة للإله الواحد عند بني إسرائيل أنه رب الجنود . وأنه
القوى المنتقم الجبار الغضوب .

ذلك كله يصور سريرة ذلك الشعب ، ويطلعنا على ما تصير
إليه عقيدة التوحيد والتمزيه إذا صارت إلى قوم تملأ قلوبهم
المنافع والحرص على الدنيا . فهم لا يبنون رضوان الله خالصا

لوجهه ، ولا يعبدونه خالصا لوجهه ، ولا يجاونه عن هذه المراسم
المادية في تقديم القرابين والذبايح . إذ لا وجود في إخلادهم إلا
للمادة وما يتفرع عليها . أما الروح والضمير . أما النظرة الشاملة
لبنى الإنسان كافة . أما الإخاء الذى يربط الأحياء برباط واحد
هو رباط الوجود الحى . فذلك وعى لم يكن لديهم إلا مطموسا .
فلم يكن همهم من الدين إلا تشريعا فى المعاملات يستعملون
به أموال سواهم من الأمم وطقوسا فى العبادة هى أيضا ضرب
من تشريع المعاملات وصيغ السندات والديون والمطالبات .
فهى عبادة فى مقابل مؤازرة على عدو . أو زيادة فى إدرار الرزق .

دين قلب

ولكن العقيدة حاجة روحية أصلا . فلن تطول القناعة بالعمود دون التحليق ، ولن يطول الطور الذي يكتفى فيه بعقيدة يختص بها فريق من الناس دون فريق . فليس للروح والضمير وطن ولا جنس . والعقيدة التي يقنع بها الضمير ويطمئن إليها لا بد أن تفتح الباب لجميع الشعوب ، وأن تفتح على الخصوص أمام الناس آفاقا عالية ، تتجه خلالها الروح إلى الله ، لأنه المرهوب الوهاب ذو الأيد والمنة فحسب ، بل لأنه مصدر الحياة والوجود والمثل الأعلى والمطلب الأسمى للاعتقاد ، تتجه إليه النفس مشوقة غير مسوقة ، ولا تستغنى بالراسيم والمجسمات المحسوسة عن الغبطة بتأمل ذلك الكمال الأبدى المطلق الذي لا يتجسم ولا يدرك بالحس . ففي الاتجاه إليه سبحانه سمادتها الكبرى .

وبهذا ، كان الطور الطبيعي للإنسانية أن تتطلب الهداية ، في رسالة المسيحية التي لا تدعو إلى التوحيد والتزيه فحسب . بل

تجعل الله المعشوق الأسمى الذى يتجه إليه وجدان كل إنسان ،
فيتلاشى من قلبه حب كل معشوق سواه ، ولا يبقى للحس وجاهه
سلطان على قلب ذلك المحب ، ولا الطقوس قيمة . لأنه إذا حضر
المحبوب لم يكن لتملى رسمه على الورق أو مناجاة طيفه معنى .

وأعنى بالمسيحية هنا ما جاء به المسيح من نصوص كلامه ،
لا ما ألحق بكلامه وسيرته من التأويل .

فالمسيحية بهذا الاعتبار هى دين القلب الإنسانى من حيث
هو كذلك ، بصرف النظر عن الفوارق الإقليمية والشعوبية ..
ولهذا نجد دعوة المسيح خالية من المراسم والطقوس ، كما
خلت من تشريع المعاملات ، لأن موضوع المعاملات والحياة
الدنيا برمتها لم تدخل له فى حساب بشقيها من مال وقصاص .
ولكن البشرية لم تنضج لهذا الدور نضوجاً واحداً متساوياً .
لأن عقيدة القلب الخالص من كل علائق المادة هى بطبيعتها عقيدة
الأفراد الأفذاذ . أما السواد من الناس ، فالحس على قلوبهم
أبداً سلطان غير محدود ولا مردود .

لهذا بقيت المسيحية فى حقيقتها دين قلة من الأفراد ميسرين
لها . وكانت تبيجتها المنطقية تلك الرهبانية المنعزلة عن الدنيا
ومعاناتها . أما السواد من الناس فراحوا يلبسون أوثانهم الحسية

وعقائدهم المادية طيالس العبادة الجديدة ، فتمثلوها كما تصوروا لهم
مقولههم . واطمأنوا إلى هذا التصوير .

ولهذا لم يستطع السواد الارتقاء إلى المستوى الروحي العالي
الذى هو مضمون دعوة السيد المسيح .

ولم يسلخوا — لتعلق قلوبهم بالدنيا وغشيان المادة وسلطانها
على تفكيرهم — من ظهور عقايل التجسيم والتنطس في المواسم
تتخذ عناوين الدين الجديد وتزينا بزيه ، لأنها نظم تقابل حالات
النفس التى لم تنضج بعدُ لدعوى الروح الخالصة من قيد
الجسد وشهواته وأوهامه .

دين البشر

ولم يزل الناس بحاجة إذن إلى عقيدة جديدة ، يجتمع إليها العقل والقلب جميعاً ، وتصحيح ما تركزوا فيه من الأخطاء في تفهم ما سبق من عقائد ورسالات .

إن الناس بحاجة بعدُ إلى دين يؤكد وجود الله ، وأنه خالق الخلق ، وأنه الكامل المنفرد بالكمال ، بيده الأمر ، وهو على كل شيء قدير . ويؤكد وحدانية الله تأكيداً يقضي على عقابيل التعدد في تصور الإله . . ويلزم كذلك أن يؤكد هذا الدين التنزيه لله ، حتى لا ينزلق الناس إلى التجسيم الذي طالما وقعوا فيه بعد كل دعوة للتوحيد بسبب غلبة الحس عليهم .

هذا من جهة مضمون العقيدة الجديدة .

أما من جهة موقعها من الناس . فينبغي أن يتجه الدين الجديد إلى الناس كافة ، لا فرق فيهم بين شعب وشعب ، ولا بين جيل جيل ، ولا بين طبقة وطبقة .

وينبغي كذلك أن يكون في هذا الدين الجديد مقنع للممتاز

الميسر لأشواق الروح ، وأن يكون فيه كذلك لصاحب الدنيا
ملحظ يلفته إلى آفاق الروح ، وشعره أن ثمة ارتباطاً بينها
وبين السعى في سبيل الدنيا ، فيجد لهذا السعى مدداً من عاين
لا يحقر في عينيه مطالب الحياة ، ويجعل في قلبه موثلاً للشعور
بالرضا والكرامة ، لأنه استطاع أن يكون صالحاً وهو من هل
هذا العالم المعنيين بأموره ومهامه ومطالبه .

لن تكون الحياة الدنيا في هذا الدين الجديد رجساً ، بل هي
من ملك الله وطيبات نعمائه . فالله صاحب الدنيا كما هو صاحب
الآخرة . وهو سبحانه خالق الحس بما يفرضه من دوافع الحياة
ومطالبها . وهو فاطر طلبها في النفس وإنما هي الحدود
الشرعية يفرضها الله في دينه فإذا السعى في سبيل الدنيا على سنن
تلك الحدود وقد أمسى تحصيلاً للمثوبة في الآخرة بالطاعة
والإحسان .

وللمفكر والمؤمن معاً في الدين الجديد مكان أولها بنهني
أن ينتهي إلى ما ينتهي إليه الآخر ، لأن الحق واحد في جميع
السرائر والضمائر متى أحسنت التماس والاهتداء .

وهكذا لا بد أن يكون الدين الجديد عقيدة تصباح للسكافة ،
العامة منهم والخاصة ، يشعر كل منهم أن له عقيدة يواظب عليها ،

وأن هذه العقيدة رباطه بالدنيا ، وبالأخرة . بالله وبالإنسان ،
فالناس أمة واحدة في هذا الدين الجديد . . .

هذا الدين المرموق هو دين البشر . . .

وكان الإسلام هو الذى انبرى للنهوض برسالة هذا الدين . .

وسنرى كيف نهض الإسلام بهذه الرسالة التى لبّت حاجة
البشر الطبيعية فى ذلك الطور الممين من أطوار الاعتقاد . . .

الله

لا يدع القرآن شائبة من ريب في مسألة وحدانية الله ، فجاء
في (سورة الإخلاص) :

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ »

ولا في تنزيهه عن الشرك والتعدد :

« لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ »

وفي ذلك نقض لمقائد الشرك ، وتصحيح لمقائد أهل
الكتاب أيضاً ... فقد صار أتباع المسيح إلى القول بالوحيته .
وأنه ابن الله . وأن الإله الواحد ، جوهر واحد ، له ثلاثة أقانيم
هي الله الأب ، والله الابن — وهو المسيح — والروح القدس .
وشبهوا ذلك السر الإيماني بالمسيحي بالشمس ، وكيف أنها حقيقة
واحدة ، تقع على الحواس قرصاً ، ونوراً ، وحرارة ..

ولم يرد على لسان المسيح في أقواله الواردة في بشارات

حواريه (الأناجيل) إشارة إلى شئ من ذلك . بل كان يدعو نفسه على الدوام بـ « ابن الإنسان » .

وأما البقرة لله عز وجل ، فما ورد لها ذكر إلا على سبيل المجاز المطلق ، وبمعنى يشمل البشر كافة ، حين أوصى أن تكون صلاة الناس إلى الله بادئة بقولهم « يا أبانا الذي في السماء » . . . وحين طالب أتباعه وجميع الناس أن يسلكوا طريق البر ، كي يكونوا جديرين بنسبتهم إلى الله . فالمسيح رفع خصوصية البر عن اليهود الذين قالوا : « إن أبناء إبراهيم وحدهم هم الناجون الظافرون برضوان الله » لأن الناس كافة أبناء الله ما سلكوا طريق البر ، وأحبوا الله ، وأحبوا إخوانهم في الله ، حتى أعداءهم .

بل إن المسيح وعظ الناس فضرب لهم المثل في رعاية الله وعنايته ، بما يتيح من الرزق لطيور السماء ووحش الفلاة . وما يتيح من الزينة لزنايق الحقل ، فلا ينبغي أن يكون حرصهم كله على مال الدنيا وقوتها وجأحها وزخرفها . . . وما أقرب هذا أن يجعل رعاية الأبوة مطلقة شاملة لجميع الكائنات ، وما أبعد هذا أن يكون ذلك « السر » أو « اللفز » المقدس الذي اختلفت فيه أقوال المفسرين من أساطين الكهان وعلماء اللاهوت .

وقد أدى هذا اللبس إلى فتنة بل قتن بين صفوف أتباع

المسيح والمتسبين إليه . وجمعت الجامع ، ووقعت المذابح وصار
الإيمان سبيلا إلى اللد والفرقة ، لا إلى الألفة واجتماع العقول
والقلوب على عقيدة يطمئن الجميع إليها .

وناهيك بعقيدة لباها المحبة حتى للأعداء . تكون مثار
ذلك كله .

وناهيك بعقول السواد ممن غيرت لهم في الوثنية جذور عقلية
وحسية منذ ألوف السنين ، كيف لا تنزلق إلى الشرك من باب
هذا « السر » الذي يجعل من الواحد الفرد ثلاثة أقانيم !

لا بد من رد الناس إلى بساطة الاعتقاد ، ولا بد من نفي اللبس
وشوائب الريب عن جوهر هذه العقيدة ، وهو التوحيد مطلق
التوحيد .

إذن تعين أن يأتي الدين الجديد بحسم هذا الاختلاف الويل:
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » . . .

لم يلد ولم يولد . فأقرب إلى العقل أن من يلد أخرى بأن
يولد . . وما كان سبحانه فرداً في جنس ولا واحداً في سلالة من
نوعه . . . بل جلّ عن النظراء والأكفاء . فمن ذا الكفاء لله؟
وكان لا بد للدين أن يثبت قلوب الناس بالطمأنينة إلى مناية

الله بالخلق ، وإلى قدرته ، وإلى سلطانه المطلق على الكون كله .
فقرر القرآن في عزم وحسم أن الله « خالق كل شيء » . « وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا » .

هو الخالق ، وهو المدبر القادر . لم يخلق الكون ثم تفض
منه يده « أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ »

ولا يدع القرآن في ذلك شكاً ، فهو يقرر ويكرر في أكثر
من موضع تلك الحقيقة الجوهرية ، التي تقر سلطان الله على الخلق ،
وتدعوهم للطمانينة إلى عنايته ، والحرص على رضوانه . فجاء
في سورة الحديد :

« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ . وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » .

وجاء في سورة الأعراف :

« وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا » وجاء أيضاً « أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » .

وجاء في سورة يونس :

« وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ »

وجاء في سورة يس :

« وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ » .

وجاء في سورة فاطر أنه سبحانه :

« عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » :

وجاء في سورة المؤمنون :

« وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ »

وجاء في سورة غافر :

« يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ »

وهكذا بدت العقيدة الإلهية في الإسلام ناصعة الصفاء في
نجردها من الشرك وشبهاته ، ومن النقص وشوائبه على نحو حاسم
كانت البشرية قد بانت في حاجة ماسة إليه بعد الذي انتاب
المؤمنين بالأديان من اختلاف وبابله .

وأما المسألة مسألة إيمان ، فمن آمن بعقيدة تثره الله من كل
مشابهة بالخلق ، وعن كل تعدد تجسم أو استدق ، يكون أقرب إلى
طمأنينة العقل والنفس ممن يروضها على الإيمان بإله واحد ولكنه
يحتمل على تصور وحدانيته رغم أقانيمه المتعددة . ويحار في وجه
حاجته سبحانه إلى تعدد الأقانيم ، وقد كانت لعباده غنية عن تلك

الحبرة بتمام التوحيد ، فيفلق الباب دون كل تساؤل وكل إيهام ...
أما صفاته سبحانه فلا يدركها الحصر ، وإنما يتجلى للناس
منها ما يعينهم وما يكون على قدر إدراكهم .

وأول ما يحبه الناس أمر الحيا والمات ، فالله هو :

الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ . (سورة الفرقان)

وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ . (سورة المؤمنون)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ . (سورة القصص)

وتتواكب آلاء الله على عباده . فهو الرازق الوهاب خالق
مافي الأرحام . العليم الحكيم البصير المنتقم ذو الجلال ...

وقد كانت لبني إسرائيل تصورات مفزعة عن آلاء الله ،
تكاد تنفي الطمأنينة وتبعث الهول . وما دين بغير طمأنينة يستقيم
فيها أمر الناس في حقهم من الدنيا والآخرة ؟

إن كل سورة يفتتحها القرآن باسم الله « الرحمن الرحيم » ..
لا يكتفي من هاتين الصفتين بواحدة دون الأخرى .. ويقول
في (سورة فصلت) :

« وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » .

ولا يجرى ذكر العذاب إلا ويطمئن الناس إلى العدل وإلى

الإعذار مع الإنذار ، فهو إذ يقول في سورة البروج :

« إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ » .

يردفها بقوله :

« وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ » .

وجاء في سورة الإسراء :

« وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »

ولئن كان أقوام يؤمنون بأن الله ينتقم من الأحفاد لآثام
أجدادهم الغابرين ، وأن حصرم الآباء يضرس به البنون ... فالقرآن
قاطع في نفي هذا الجور المستعصى على الفهم فيقول في (سورة قاطر)

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

ويقول في البقرة :

« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

وهو توضيح أو تصحيح كان لا يحصى منه ، وإلا وجد العقل
البشرى في سنن الله ثلمات تزججه وتصدده عن الإيمان والتسليم .

وكأما بقيت بعد تلك الصفات وقفة قد يقفها عقل البشر الذين

درجوا ألوف السنين على التجسيم وهو تصوير كل شيء في صورة
الجسم الذى له موضع محدد وأين معين .

ويأتى القرآن بالجواب ، حاسماً قاطعاً لكل شك :
« وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ . فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَوَجْهُ اللَّهِ » (البقرة) .
« لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ . وَهُوَ
اللطيفُ الخبيرُ » . (الأنعام) .

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ : فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ » (البقرة) .

« وَاقْدِرْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » (سورة ق) .

وبحار البشر . فيقضى على تلك الحيرة بذلك القول الفصل :
« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » (الشورى) .

عقيدة واحدة بسيطة يقطع الإيمان بها الطريق على كل
حيرة وخوف ، ويمتد الطمأنينة فى كل نفس .

وباب هذه العقيدة مفتوح لكل إنسان ، لا يبعد عنها أحد
بسبب جنسه أو لونه :

« قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ». (الأعراف)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (الحجرات) .

وهكذا يجد كل إنسان له مكاناً في ظل هذه العقيدة الإلهية
على أساس من المساواة العادلة ، التي لا تفاضل معها إلا بالتقوى ،
تقوى الله رب « العالمين » ...

الإنسان

أما الإنسان ، فوقف بعد اليهودية والمسيحية موقفا لا يحسد عليه كثيراً ، بسبب ما التصق به من وزر أبيه الأول آدم ، ذلك الوزر الذي اعتبر خطيئة أولى ، وخطيئة باقية موروثه ، لا بد لها من كفارة وفداء حتى لا يذهب بحريتها أبناء الجنس البشرى كافة .

وإن أنس لا أنس ما ركبنى صغيراً من الفزع والهول من جراء تلك الخطيئة الأولى ، وما سبقت فيه من سياق مروع ، يقترن بوصف جهنم ذلك الوصف المثير لمخيلة الأطفال ، وكيف تتجدد فيها الجلود كلما أكلتها النيران ، جزاء وفاقا على خطيئة آدم ، بإيماز من حواء . . وأنه لولا النجاة على يد المسيح ، الذي فدى البشر بدمه الطهور ، لكان مصير البشرية كلها الهلاك المبين .

وإن أنس لا أنس القلق الذي ساورنى وشغل خاطرى عن ملايين البشر قبل المسيح ، أين هم ؟ وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ؟ ! .

فكان لا بد من عقيدة ترفع عن كاهل البشر هذه اللمنة ،
وتطمشهم إلى العدالة التي لا تأخذ البريء بالمجرم ، أو تزر الولد
بوزر الوالد ، وتجعل للبشرية كرامة مضمونة .

ويحسم القرآن هذا الأمر ، حين يتعرض لقصة آدم ، وما
يروى فيها من أكل الثمرة المحرمة فيقول في سورة طه .
« وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى . ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
وَهَدَاهُ » .

ويقول في سورة البقرة :

« فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » .

وآدم ، أبو البشرية ، كرمه الله فخلة على صورته ، وفضله
على الملائكة ، وقد جاء في سورة البقرة .

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا » .

ذلك أن الإنسان قادر على الخير والشر .

وليس كالملائكة التي لا قدرة لها إلا على الخير ، فله عليها
فضل الإرادة لما يأتيه من الصالحات .

أما بنو آدم ، فتقول سورة الإسراء .

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

ويخاطب الناس في سورة الحج بأن :

« سَخَّرَ لَكُمْ مَائِي الْأَرْضِ »

وفي سورة لقمان أن :

« سَخَّرَ لَكُمْ مَائِي السَّمَوَاتِ » .

إن المسئولية هي أساس الكرامة الإنسانية ، وأساس كل
حرية ، وكل أخلاق ممكنة . وهذا ما قطع به الإسلام ، ووضع
به الحجر الأساسي لكرامة بني آدم . فيقول في سورة النجم :

« وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنْ سَمِيَهُ
سَوْفَ يُرَى » .

ويقول في أكثر من سورة ، على سبيل التأكيد « وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى » . وهو القائل في سورة التين .

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » .

هذه المسئولية هي التي يسميها القرآن الأمانة : تلك الأمانة
التي جاء في سورة الأحزاب :

« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشَقَّقْنَ مِنْهَا وَحَمَاحَا الْإِنْسَانَ .

ثم نجد في سورة الإسراء :

« وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ » . .

والحق أنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيئة الأولى الموروثة إلا من نشأ في ظل تلك الفكرة القاتمة ، التي تصبغ بصبغة الحجل والتأثم كل أفعال المرء ، فيمضي في حياته مُضَيَّ المريب المتردد ، ولا يقبل عليها إقبال الواصل ، بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث .

إن تلك الفكرة القاسية تسمم يفايع الحياة كلها . ورفعها عن كاهل الإنسان منة عظيمة ، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه . بل هو ولادة جديدة حقا ، وَرَدُّ اعتبار لا شك فيه . إنه تمزيق صحيفة السوابق ، ووضع زمام كل إنسان بيد نفسه .

والناس في كرامة البشرية أمة واحدة ، بنير تفريق ، فقد جاء في سورة الأنبياء :

« إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ »

وجاء في سورة الحجرات :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .

أجل ! لا عصبية ولا شعوبية ولا فروق من حيث اللون
أو اللغة . وهذه سورة الروم تقول :

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُونَ ... وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ
الْسِّنَتِ كُمْ وَالْوَانِ كُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ » .

وهكذا صار الناس سواسية كأسنان المشط ، أكرمهم عند
الله أتقاهم . ثم « يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » (سورة المجادلة) و « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ » (سورة الزمر) .

ألا من له أذنان للسمع فليسمع !

وأن من كرامة الإنسان على نفسه أن يتبع الحق ، ويجهز
به ويحتمل في سبيل ذلك من العذاب ما يصيبه بنفس راضية ،
وعلى المؤمنين أن يتواصوا بالصبر كلما تواصوا بالحق . أو كما جاء
في سورة العصر .

« إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

وإن الغلبة للحق في نهاية المطاف على كل حال .

« بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ » (سورة الأنبياء) .. « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » (سورة الإسراء) .

أجل ! وينبني أن يقر الإنسان الكريم بالحق ولو على نفسه وآله الأقربين ، كما ورد في سورة النساء .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » .

إن الحق مقدس ، ولو كان فيه نصرة عدو أو مغنم له ،
فذلك هو لباب التقوى . فقد جاء في سورة المائدة .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا . اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .. » .

ثم جاء في ختامها « هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

وتشيد سورة الفرقان بالصادقين : « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » .

وإن الإنسان الكريم العزيز بإيمانه لصبور على المكاره إن
أوذى في سبيل الحق :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ » (سورة البقرة) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (سورة آل عمران) .

« وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ » (سورة إبراهيم) .

هي الشجاعة في الحق ، والشهادة لله ، والصبر على الإيذاء
في سبيل الحق ، إنها لصفات الإنسان الكريم على نفسه حقاً .

ولكنها لا تتم روعة إلا بالخشوع للرحمن .

« لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ، الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (سورة البقرة) .

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . واقصِدْ فِي مَشْيِكَ . وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ » (سورة لقمان) .

« كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ » (سورة غافر)
« إِيَّاهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ » (سورة النمل) .

وأشهدكم جميعت نفسي وغثيت كلما رأيت عقلا من المتكبرين الذين غرهم من الدنيا ظل من السلطان . وما دروا لغفلتهم أن السلطة في ذاتها ليست شيئا ، وأن الولاية على الناس جذوة من النار ، أما الشيء حقا ، فهو رعاية الله في حقوق الناس ، واستخدام السلطان للخير والمدل في غيره على الحق ، وجماسة نصرته ، وابتغاء لوجه الله لا يعرفه إلا الخاشعون . وأكاد أقذف في وجه القدم من هؤلاء ، بما جاء في سورة الإسراء :

« . . . وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا . . »

ولا تتم صورة الإنسان الكريم النور على الحق ، الصادق في القول ، الصابر في الهول . الخاشع للرحمن ، إلا بأن يكون صادق الوعد ، موفيا بالعهد والمقد :

* «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (سورة الإسراء).

* «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (سورة المائدة).

«وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» . (سورة النحل) .

وما من خلة أزرى بالإنسان الكريم من النفاق . وقد أُنحى عليه القرآن إنحاءً عنيقاً :

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى . يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . مُذَبِّذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ، لَا إِلَى هُوَ وَلَا إِلَى هُوَ لَا إِلَى هُوَ لَا» . «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» (سورة النساء) .
«يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» (سورة آل عمران) .

فالإنسان الكريم حتما لا ينافق ، ولا يخشى في الحق شيئا ، ينصر الله ، والله ناصره . ذلك جوهر إيمانه . وإنه بذلك لعزير المكان في الدنيا والآخرة ، لا يسعى في دنياه سعى الغريب الدليل :
«وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» . (سورة القصص) .

وهكذا يكون الإنسان متكامل الجوانب لا يشكو « فصام » .
الروح والجسد ، ذلك الفصام ، الذى عانى منه الكثيرون .
ولا يعرف (الفصم) إلا من يكابده . . .

وبهذا يكون الإنسان سيد الأرض حقا ، لا ينظر إلى طبيعتها
نظرة الحسير ، ولا يعيش في جنباتها مشية الأسير ، ولا يشغل كاهله
الحزى من نواذعه ، في يده زمام نفسه . وقد أحل له عالم يرد
فيه تحريم ، تقربه عينه في غير حرج ولا غضاظة .

النسبة

لاتأليه ولاشبهة تأليه في معنى النبوة الإسلامية . وهي مسألة كانت تحتاج إلى توضيح وحسم ، وقد درجت شعوب الأرض على تأليه الملوك والأبطال والأجداد ، فكان الرسل أيضاً معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين الألوهية بسبب من الأسباب ، أو بنسب من الأنساب . فما أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو النبي أنه ليس بشراً كسائر البشر ، وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء .

ولذا نجد تأكيد هذا التنبيه متواتراً مكرراً في آيات القرآن ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، ما جاء في سورة الكهف :
« قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ .. » .

وفي تخير كلمة « مثلكم » معنى مقصود به التسوية المطلقة ، والحيولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من الأحوال .

بل نجد ما هو أوضح من هذا المعنى فيما جاء بسورة الشورى :

« فَإِنْ أَعْرَضُوا ، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا . إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ » .

وظاهر في هذه الآية تعدد تنبيه الرسول نفسه إلى حقيقة مهمته ، وحدود رسالته التي كلف بها ، وليس له أن يعدّوها ، كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها .

بل كأنما احتاج هذا التنبيه إلى مزيد من الصراحة ، فجاء في (سورة ق) :

« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » .

ومن هذا القبيل أو أبلغ منه وأصرح ما ورد في (سورة الفاشية) :

« قَدْ كُذِّبَتْ أَنْتَ مُذْ كُذِّبَتْ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطَرٍ » .

رسول بشر . ما عليه إلا البلاغ بما يوحى إليه من ربه . ولا زيادة ..

وتوكيد القيمة البشرية بمحدودها للرسول ليس بلفظ الآيات فحسب ، بل هو معنى تنطق به كيفية الرسالة كلها ، وتاريخ الرسول كله .

إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث إلى الناس وانبرى

لدعوتهم إلى دينه من غير مدد من المعجزات الخاطفة للأبصار الخالبة للألباب . فقد أريد للناس أن يشعروا أن رسولهم « مثلهم » حقاً وصدقاً كما جاء في سورة الكهف . لا يملك من الخوارق أكثر مما يملكون . وليس له من سلطان عليهم . وإنما الأمر إليهم ، كي يكون اهتداؤهم نابهاً من قدراتهم البشرية ، وغنى افتناعهم الذاتي ، بغير تأثير غريب عن معدن العقل والضمير . . . فيكون اهتداؤهم إيماناً ليست فيه شائبة استهواء أو توريط .

وما توانى العرب عن مطالبته بإخراج ما ظنوه في جمعية كل صاحب نبوة ، وما أرادوا بذلك إلا الملهاة :

« وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ : إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ، (سورة يونس .)

« وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ » (الأنعام) .
 « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ . وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ . إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (سورة الأعراف) .
 ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء .
 حقاً ! وما أكثر ما أودى ، وما أشد ما أساءوا إليه به ،
 وهو لا يملك لذلك دفعاً ، إلا الصبر على البلاء :

حقاً ! بل وتخطف الموت فلذات أكبادهم . . ليكون ذلك
إيداناً بأن البشر الرسول ليس له امتياز على سائر بني آدم . فتسقط
دعوى الناس في التفسير عن الاهتداء به . فلو كان يجري عليه
غير الذي يجري على البشر ، لكانت لبعضهم الحجة بأن
استطاعتهم دون استطاعة هذا الرسول ، فأين هم منه ؟ وكيف
يكفون بما لا طاعة لهم به ؟ .

بل هو « مثلكم » لا يملك لنفسه نقماً ولا ضراً . ويمسه
السوء والشكل مرة بعد مرة . . ففيه قدوة سوية وأسوة عادلة
لكل من نشد الاهتداء والافتداء .

وفي يقيني أن تأييد دعوة حق بخارقة غير طبيعية مسألة
لا تستساغ إلا في حالات انحطاط العقل البشري ، فهذا أشبه
بالاحتياج على الطفل ليقبل على الطعام الذي يقيم أوده . وهو
حرى أن يطلبه ويلج في طلبه لو أوتي الرشده .

كذلك العقل السوي يجد امتهاناً له أن يحتال عليه صاحب
دعوى بخارقة لا علاقة لها بصدق تلك الدعوى ، فإن كل دعوى
صادقة أو كاذبة لذاتها لا لأمر خارج عنها . فالحقيقة آية نفسها
ولا مرأ في ذلك .

لهذا كان لا بد للعقل البشري في طور رشده أن تأتيه الدعوة

إلى الهداية بأسلوب عقلي صرف ، يحترم فطرته وبداهته ،
وتلك قرينة أخرى على أن دعوة الإسلام جاءت موافقة
للطور الطبيعي للبشرية تاريخياً ، ونصوحاً ، ورشداً .
وكان القرآن يؤكد على الدوام أن الرسول ليس ساحراً ولا
كاهناً ولا مجنوناً ممن بهم لوثات الصرع . . وينبه إلى المعجزة
المخارقة لاتفيد في إقناع مكابر ، وفي ذلك ما جاء بسورة الحجر :
« وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .
كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ . لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ
خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ . وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
فِيهِ يَمْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا ، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَسْحُورُونَ » .

ومن أنهم النظر في هذه الآيات من سورة الإسراء يجد فيها
حكمة الإصرار على بشرية الرسول ، وأن آيته الوحيدة هي صدق
رسالته . وذلك حسبها من سند ، وحسب الناس لو كانوا مهتدين
غير مكابرين . فما شاء الرحمن أن يكون الرسول ملكاً من
الملائكة ، حتى تكون بشرية هذا الرسول حجة على الناس وقدوة :
« وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرُ

الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُ بِهِ . قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي أَمْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا . وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ؟ . قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا . قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ مَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

* * *

ولا أملك نفسي من الإعجاب أن أورد هنا ما قاله الإمام محمد عبده في مفتتح كتابه « الإسلام والنصرانية » :

« فالإسلام في هذه الدعوة لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري . فلا يدهشك بخارق العادة ، ولا يغشي بصرك بأطوار غير معتادة . ولا ينخرس لسانك بقارعة سماوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية .

« وقد اتفق المسلمون إلا قليلا ممن لا يعتقد برأيهم فيه ، على

أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات ، وأنه لا يمكن الإيمان بالرسول إلا بعد الإيمان بالله . فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول ولامن الكتب المنزلة . فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله ، وبأنه يجوز أن ينزل كتاباً أو يرسل رسولا .

رحم الله الأستاذ الإمام !

إن الحقيقة باقية والبشر زائلون .

الرسالة إذن هي الباقية ، وما هي بمتوقعة في شيء على بقاء هذا الرسول :

« وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ . أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ؟ . . »

إنها الحقيقة . ولكن كان لا بد من تقريرها لتوكيد بشرية هذا الرسول . . . وليس أدل على لزوم هذا الاحتياط من افتتان الناس برسولهم وجنوحهم إلى الخروج به عن مستوى البشر الفانيين ، من أن إماما مثل همر بن الخطاب ، على رجاحة عقله ، وقوة إيمانه ، وهو من هو من الإسلام ورسوله ، أبي أن

يصدق أن الرسول نزل به طائف الموت . .

ولولا أن أبا تحافة تلا عليه وعلى الناس هذه الآية
لقطع عمر أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد مات .
« أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ؟ » .
كان من الجائز أيضاً أن يقتل بيد عدو من أعداء دعوته
وما أكثرهم ، وما كان ذلك لينفى شيئاً أو يثبت . فإن الحق حق
لذاته ودمية الإسلام صادقة لذاتها ، عاش الرسول أو مات
أو قتل .

هذا إذن هو مكان النبوة في ذلك الطور الأخير من أطوار
العقيدة الإلهية . . يتنزه الله في تلك العقيدة عن أساليب جوبيتر
وأشباه جوبيتر . وليس أنبياءه كهاناً ولا ملائكة ولا سحرة
ولا منجمين . . وإنما هم بشر يأتيهم الوحي من الروح الأمين . .
وليس عليهم إلا البلاغ المبين .

ولسكن هل تكرر تلك النبوة على ذلك الأسلوب ؟
لا حاجة للبشرية بذلك التكرير . فإن طور الأسلوب العقلي
المجرد هو آخر أطوار البشرية . ومن تفتح عقله ، وبلغ رشده ،
فطاره في عنقه ، وعليه بعد ذلك أن يعمل فكره ، وقد تسلم
قياد نفسه .

للمرسالة خصوصية هي إتمام ما سبق . ومتابعة البشر في
أطوار نضجهم بما يناسبهم من الهداية والصلاح . فما هي
الخصوصية التي يمكن أن تكون موضوع رسالة جديدة بعد
رسالة الإسلام ؟ .

لقد تمت فكرة التوحيد . وتم خطاب العقل . وتم البلاغ
إلى الناس كافة ، أحرهم وأسودهم ، وتمت كرامة الإنسان وصلته
بربه ، وبدنياء . وتركت لهم مصالحهم المرسلات يعالجونها على ذلك
الأساس حسبما يستجد لهم من الأمور . فكل رسالة بعد ذلك
قول معاد ، ليس فيه جديد يستفاد :

« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي . . . » .

وبسبب من طبيعة الرسالة ، ومن الحاجة الطبيعية للناس
إليها ، كان من الطبيعي أن يكون هذا الرسول خاتم الرسل ،
لأن رسالته كانت خاتمة الرسالات .

حواو

المرأة في الإسلام إنسان له كل حقوق الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية . فهي في ذلك صِنُو الرجل تقع عليها أعباء الأمانة التي تقع عليه . . أمانة العقيدة والإيمان وتركيز النفس ، نجاء في سورة الأحزاب :

« إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا » .

وقد نجد هذا اليوم من بدائه الأمور . ولكنه لم يكن كذلك في العالم القديم ، في كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع أحيانا كثيرة كاتباع السلعة . يبيعها أبوها أو رأس عشيرتها أو زوجها . وكانت في كثير من الأحوال منقوصة الأهلية لا تمارس التصرفات المالية والقانونية إلا عن طريق وليها الشرعي أو بموافقة .

بل لم تكن تملك تزويج نفسها على الخصوص . وإنما الأمر في ذلك
لوليها يجريه على هواه .

وأكثر من هذا ، كانت قبائل العرب في الجاهلية تشد البنايات
كرأهة لمن وازدراء لشأتهن ، ومن لم يثدهن كان يضيق بهن
ضيقة شديداً .

«وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » (سورة النحل) .

وفي هذه السورة عينها إشارة إلى المساواة عند الله بين الذكر
والأنثى بنير تفريق في التكليف أو الجزاء :

«مَنْ حَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

وفي سورة النساء إشارة صريحة إلى مساواة المرأة والرجل
في ثمرات الأعمال والجهود :

«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ » .

وفي بعض الأمم القديمة ، وفي بعض الأمم الحديثة ، كانت
المرأة تحرم غالباً من الميراث ، فأبى الإسلام هذا الغبن الفاحش ،
ونص على ذلك في سورة النساء :

« لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا » .

وهذا النصيب المفروض : « للذكر مثل حظ الأنثيين »
باعتبار أن نفقات المرأة تقع على عائلتها من الذكور بالنأ ما بلغ
رأؤها . أما الذكر فهو عائل أهل بيته من أولاد ونساء . فأعبأؤه
المالية أبهظ من المرأة بكثير . وهذه القسمة إذن أقرب إلى بجمالة
المرأة في شئون الأموال الموروثة .

ولا يخوض إنسان في موضوع المرأة في الإسلام من غير أن
تخطر بباله قضية تحرير المرأة في هذا العصر ، ومساواتها بالرجال
ويخطر على البال حتما قول القرآن في سورة النساء :

« الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » .

وما جاء في سورة البقرة :

« وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ » .

فإنها تبدو لأول وهلة هابطة بالمرأة إلى « درجة » دون
درجة الرجل . وفي هذا ما فيه من بواعث التساؤل ، في زمن

استفجلت فيه قضية المساواة بين الجنسين وتقررت في جميع الأمم
الآخذة من الحضارة بنصيب .

وهنا لا بد من الرجوع إلى مسوغ هذا التفاوت أو التفضيل
وليس كل تفضيل جوراً . بل إنه متى كان التفضيل لفضل ثابت ،
فهو المبدل الصراح .

وليس المفروض أن يكون هذا الفضل مطلقاً بغير قيد أو شرط
لجنس معين من الجنسين ، بل إن التفضيل — عقلاً — لا يصبح
إلا بحصول الفضل وتحقيقه . يرتفع بارتفاعه ، ويوضع بوضعه ،
ويتحول بتحوله .

فما الفضل المشاهد للرجل على المرأة ؟ . .

إنه حاميها . وإنه حائلها . وإنه ركن إليه وتلوذ به . وإنه
أعلم منها وأبصر بأمور الدين وأمور الدنيا . وإنه أحظى منها
بنصيب من المواهب أو القدرات .

ولم يرد ذكر القوامة على النساء على إطلاقها للذكورة بغير
بيّنة بل قيل :

« الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » .

فهناك إذن وجهان لحصول تلك القوامة : هو إرباء الفضل والإعالة ، أو النفقة المالية .

وشق الإعالة أو النفقة قد تجد له المرأة حلا في نزولها إلى ميدان الأعمال ، وقيامها على أمر معيشتها كالرجل أو أكثر منه وأحجى .

وأما إرباء الفضل ، فهو رهن بإصابة نصيب من التعلم ، أو البراعة في فن من الفنون ، أو راحة العقل ونباهة الذكر : وهي مقررات الفضل بنص القرآن . فقد جاء في سورة المجادلة .

« يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » .

ولا ينبغي عن البال ورود « درجات » بصيغة الجمع ، وقد وردت في سورة البقرة عند التعرض للمرأة والرجل بصيغة المفرد :
« وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » .

وجاء في سورة الزمر :

« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » .

وجاء في سورة النساء :

« لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ » .

إن العلم يرفع صاحبه على من لا علم له ، فالعلم خير من الجاهل والجاهلة . والمال خير من الجاهلة والجاهل .

والمؤمن خير من الكافر والكافرة . والمؤمنة خير من الكافرة والكافر .

والمجاهد في سبيل الله بأمواله ونفسه خير من القاعد عن الجهاد والقاعدة . والمجاهدة في سبيل الله بأموالها ونفسها خير من القاعدة عن الجهاد والقاعد .

لا تفضيل بغير فضل ، ولا تشريف بغير تكليف ، وإنما كان العرف جاريا بانحباس المرأة عن هذه المجالات ، ومتى زال هذا العائق ، وارتفع عنها القصور أو التنصير ، فهي حقيقة بشرات فضلها وقيامها بتلك التكاليف الجسام .

ولا أعتقد أن الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس يكون بالحرب والفتح فحسب ، بل وبكل عمل صالح لخير عباد الله بنشر العلم أو رفع المرض أو هداية الناس إلى ما تصح به نفوسهم ويسرون به للخير ومرضاة ربهم في أمور دينهم ودنياهم .

فليس الإسلام — على حقيقته — عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة . بل إن المرأة في موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة . لا يفضلها إلا بفضل ، ولا يحبس عنها التفضيل

إن حصل لها ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو وراء .

وما من امرأة سوية تستغنى عن كنف الرجل بحكم فطرتها
الجسدية والنفسية على كل حال .

وذلك حسب عقيدة لشكون صالحة لكل طور اجتماعي على
تعاقب الأطوار والمصور ، على سنة العدل التي لم يجد لها عصرنا
اسما أوفق من « تكافؤ الفرص » ، الذي يلغى كل تفريق ،
ويسقط كل حجة ، ويقضى على كل تمييز إلا بامتياز ثابت صحيح .

الزواج

الزوجة الواحدة أو الزوجات الكثيرات .

هذا هو لباب مايشور حول موضوع الزواج في دين الإسلام .
فلا بد من وقفة هاهنا لتبين الحقيقة في هذا .

من المسلم به أن الدين لا يقصد به مستوى من البشر دون مستوى ، ولا عصر من المصور دون سائرهما ، ولا بيئة من البيئات بعينها . وإنما يراد به التشريع للكافة وتنظيم حياة البشر من حيث هم كذلك ، مع مراعاة فطرتهم السوية . . ولكن مع الإشارة إلى مافوق ذلك من درجات السمو التي لا يبلغ إليها إلا الخاصة وأولو العزم من الناس .

وعلاقة الساكنة بين الذكر والأنثى هي أساس الأسرة .
وهي تنبث من غريزة طبيعية ينظمها التشريع أو العرف الاجتماعي ما وسمه التنظيم ، عسى أن يضع حدوداً لتلك القوة الحيوية المارمة ترتفع بالإنسان فوق مستوى البهيم .

وما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة البائعة نظام مثالي

ومن البديهي أيضاً ألا يطبقه إلا الثاليون . وخاصة ذوى العزم .
وما لهؤلاء فحسب جعلت هداية الدين .

ونظرة إلى واقع الحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها الغابرة
والحاضرة ، نطلعنا على تعدد النساء في حياة الرجل الواحد ،
سواء جهرأ أو سرأ ، وسواء برخصة من القانون أو الدين ، أو
حتف القانون والعقيدة .

وما من عاقل يفضل التعدد بغير رخصة على التعدد برخصة ،
فإن أثر الشعور بالإثم والاختلاس على السلوك البشرى بعامة
أثر خبيث يسم حلاوته ويمكر صفاء الذى لا تقوم السعادة
الروحية والنفسية بغيره . . فضلاً عما فى العلاقات المختلصة من
إضرار بالمرأة وإفساد لحياتها لا حيلة فيه .

ثم إن حياة البداوة والريف غير حياة الحضر . ففي الريف
والبادية يمز القوت أحياناً ولاسيا على المرأة . وقد يكون فى عدد
النساء زيادة عن عدد الرجال . فلا يمان عرض المرأة ولا تستقر
معيشتها مادياً ونفسياً إلا إذا صارت فى كنف رجل . وعندئذ
إلا حيلة فى التعدد ، لأنه الحل السليم الوحيد ، أو هو أسلم أساس
لجماعات هذه حقيقة ظروفها . والضرورات تبيح المحظورات .

هى رخصة إذن تستخدم بحقها ، وعند حصول مسوغاتها
الطبيعية من أحوال البيئة ، أو من أحوال الأفراد .

وما القول في زوجة أقعدها المرض ؟ وما القول في الزوجة
المقيم ؟ وما القول في الزوجة الفاترة ؟ وما القول في الزوجة
السقيمة الأعصاب ؟ أطلاقها أرحم بها ، أم إردافها بزوجة أخرى
لا شك أن الأمر واضح .

هي رخصة إذن تستخدم بحقتها . ولكنها ليست إلزاماً
فهذه سورة النساء تقول بصريح النص :
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ . »
بل وتقول أكثر من هذا :

« وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ »
وفي هذا إيحاء ، بل حض على الزوج بوحدة .

وليس من الإنصاف في شيء أن نقيس هذا الحض بمقياس
زماننا وآدابنا . بل بمقياس زمان الدعوة وآدابه . ففي تلك البيئة
الصحراوية الجاهلية كان التعدد مطلقاً من كل قيد . ومن هذا
نفهم سر قول القرآن : « مثنى وثلاث ورباع » ، بلمحة من بعدد
للطامع ما هو مباح ، بأسلوب يوحى بالتوسع ، وهو يرى إلى
التضييق كل التضييق . . وما أشبه هذا - في تصويري - بالأب
الذي يقول لطفله الشره إلى الخاوي شرها لا يقف عند حد ، أو
لا يؤذن بقناعة دون العشرة والعشرين :

— سنعطيك واحدة في الصباح، أو قل اثنتين . وثالثة في الظهر ورابعة في العصر . أرأيت أنى لم أبخل عليك ؟
أما مازاد عن ذلك فليس إليه سبيل !
ثم تلا ذلك الإيجاء بالواحدة ان خاف الظلم عند التمدد ،
وليس من الظلم عند التمدد محيص .

أما في غير تلك البيئة وشبهاتها من يثبات البشر الذين
توجه إليهم الدعوة ، فالمسألة أوضح ، ولن تضيرهم رخصة التمدد
وهم على التوحيد أو أقرب إليه طبعاً ونشأة ، ولهذا قال الله تعالى :
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ففي ميدان
الفضل والتعفف سعة . وبه يتفاضل الناس بعضهم فوق
بعض درجات .

ولا يتم النظر في موضوع الزواج . ما تعدد منه وما توحد ،
من غير النظر في كيفية الزواج ، أو نوع الصلة الزوجية .
إنها ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى ، على إطلاق
بواعث الرغبة والاشتهاء الغريزي بين جنسي النوع البشري .
لغير هذا قامت كواجب الآداب وضوابط الشرائع والمقائد .
« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » .

هكذا جاء في سورة الروم . . وإني لأرى في قوله « من أنفسكم » لسة تمس شغاف القلب . وتذكر بما في الزواج من قربى تجعل الزوجة قطعة من النفس ثم أردف ذلك بالسكن ، وما أقرب السكن في هذا الباب من سكينة النفس لا من مساكنة الأجساد ! . بدليل ما أردف بذلك من المودة والرحمة .

مشاطرة نفس ، وسكنها وسكينتها ، ومودة ورحمة . ما من شيء في هذه كلها من خصائص المتعة الشهوية والرغبة الجنسية البحت . فإن الشهوة تأخذ وتنال ، وهي معتصمة بأنانيتها وانعزالها عن الطرف الآخر ، ولا تزيد بعد مأربها إلا شعوراً بالعملة والوحدة الموحشة . وشتان هذه والمشاطرة ، وسكن النفس ، والمودة والرحمة .

كل أولئك من صفات الحنان . الحنان الذى يرحم ويؤثر ، ومن صفات المحبة التى تعطى قبل أن تأخذ ، وتنيل قبل أن تنال ، وتقهم مطمئنة لتزداد بالمساكنة غنى وأمناً وأنساً . وتلك عليا مناعم المعاشرة الإنسانية ، بما فيها من غلبة الروح على نزوات الأجساد ودفعات الرغبة العمياء .

الزواج مطلب نفسى وروحى عند الإنسان ، وليس مطلباً شهوياً جسدياً وإن كان له أساس جسمى .

فما كان أخرى الناس - لو أن مطلب الجسد رائدهم
ومستغاثهم - ألا يعرفوا حدود الزواج وقيوده ، التي تفرض
الالتزامات على كل حال ، ثقلت تلك الالتزامات أو خفت ، وتربط
بين الزوج وزوجه برباط هو قيد على كل حال ، وفي خارج الزواج
لا قيد لمن كل همه متاع البدن وقضاء اللبانات الشهوية .

ورب قائل يقول : أما والزواج مطلب نفسي وروحي عند
الإنسان وليس مطلباً شهوياً جسدياً وإن كان له أساس جسدى . .
فقيم التمتع إذن ؟ وإن كان رخصة يهبها لمن شاء ويتفككها متعقفاً
من شاء ؟ . . أما كان التوحد هو سبيل ذلك السكن النفسى بمعنى
الكلمة ؟ .

والجواب أن هذا صحيح من حيث المبدأ ولا مراء . ولكن
البادىء قلما تعيش فى دنيا البشر فتيسر فى أمور هى أمس ما تكون
بالحياة اليومية والحقائق المادية .

وأزيد الأمر وضوحاً :

أين هى الزوجة المثلى التى تملأ جوانب الرجل النفسية وتسكن
إليها نفسه سكناً كاملاً حتى لا يفتقد فى كنفها لوناً من السكينة
والطمأنينة كان يرجوه أو يشفق إليه ؟ .

قليل . أقل من القليل .

يقول سليمان الحكيم ، الذى عرف ألوف النساء من جميع الأصناف والألوان ، وقد اجتمع فى وطابه من التجارب الزوجية ، والنسوية ما لم يجتمع لإنسان :

« الزوجة الفضلى أئمن من اللؤلؤ النفيس . من ذا يجدها ؟ ! »
إن من وجد هذه اللؤلؤة بين النساء لن تهفو نفسه إلى سواها ، بل يتماق بها تعلق الطفل بصدر أمه لا يرضى به بديلا ولا يروم عنه حولا .

وأما من لم يجدها ، فى نفسه أشواق تظل ظمأى ، تغافت صادية تنشد ربيها هنا وهناك .

هنا وهناك هذا واقع نلمسه كل يوم ، وكل ساعة فى رجال محصنين بالزواج ، تصبو قوسهم إلى غير زوجاتهم ، فى علاقات مختلفة ، تسف بهم وبشريكاتهم إلى درك الحيوان ، أو درك الخنزى والتأثم المهدر لشعور الكرامة التى هو خاصة الإنسان .

فراغ ينشد الامتلاء . فالطبيعة تفزع من الفراغ وتأباه كما يقول الحكيم القديم : ومن هنا يكون فى رخصة التعدد ملاذ يكفى الناس شرين : أولها شر التورط فى الآثام التى قد تشوه النفس مهما أرضت نوازع الأشواق الجسدية . وثانى الشرين تطبيق

الزوجة القديمة لتفسح للزوجة الجديدة مكاناً في نظام التوحيد .
وفد تكون للزواج الأول ثمرات تذوق التشرد . وقد تكون
الزوجة الأولى مثقلة بالسنتين أو الملة أو الأبناء أو عاطلة
من الجمال ، خالية اليد من مهنة ، خاوية الوقاض من مال
فتتقوض حياتها . ولعلها كانت تؤثر البقاء في كنف زوجها على
كل حال .

إني أعرف من تجربتي الشخصية حالات كثيرة من هذا
القبيل ، سأذكر منها حالة جارية لنا في دمنهور منذ عشرين سنة كان
متزوجاً من سيدة قضى معها ربع قرن لم تتركها زوجة أخرى ،
وكان لها ولد واحد تجاوز العشرين من عمره ، ثم مات فجأة . . .
وخيم الحزن على البيت . . . وكان واضحاً أن الزوجة بلغت سن
اليأس منذ زمن . . . وإذا بها تلح على زوجها أن تخطب له زوجة
تنجب لها ولداً تقر به أعينهما في خريف العمر !

وخطبت الزوجة لزوجها . وأعرس في دارهما ، وكانت
الزوجة الأولى من أبر الناس وأرقتهم بالزوجة الجديدة وكانها
ابنتها . وكان فرحها بالمواد البكر فرحاً جارفاً فكأنما دبت
الخضرة في عودها الجاف ، وعود زوجها الثاقل . . . وأشهد أن
هذا الطفل كان ألصق بصدر زوجة أبيه السهلة من صدر أمه

الشابة . وأشهد أنى أدركت من أحوال هذه الأسرة معنى ما حفلت به كتب بنى إسرائيل من نذب الزوجة الماقر جارية لها كي تحمل من زوجها وتلد لها نسلا !

وفى اعتقادى أن هذا الرأى المستمد من الواقع فى تحديد ظروف التوحد والتمدد هو أقرب ما يكون للتعليل الطبيعى . ولو نظرنا إلى حياة الرسول نفسه لوجدناه لم يشرك فى فراشه أحداً مدة حياة خديجة ، وقد طال زواجهما ربع قرن تقريباً ، هو طور الفحولة فى حياة الإنسان ، ما بين الخمسة والعشرين والخمسين ، ولم تعدد زوجاته إلا بعد وفاتها .

وليس هذا موضع الكلام فى ظروف زواجه بأولئك الزوجات ، بل حسبنا الإشارة إلى أن خديجة كانت الزوجة المثلى فى حياة الرسول ، ظل يشهد بذلك وينار عليها إلى ختام أيامه ، ويؤكد لعائشة الصغيرة البكر أن الله لم يبدله بخديجة خيراً منها قط .

زوجة مثلى ملأت فراغ النفس فسكنت إليها ، ولما ذهبت تركت فراغاً هائلاً لم تستطع واحدة أن تملأه . وأكاد أحس أن الكثيرات عجزن عن ملء هذا الفراغ الكبير على وجه التمام . وأياً كان التعدد بموجبات تلك الرخصة ، فهو مشروط على

كل حال بالمودة والرحمة ، فلا تحمل فيه المفايضة والإضرار
الأناني اللئيم ...

وبحسبي أن أشير هنا إلى ما يذهب إليه المعتزلة من تحريم
زواج الرجال بثانية ما دامت الأولى في عصمته لما في ذلك من
المضارة للزوجة وهي سيئة لا يستحسنها العقل .

وهذا في اعتقادي من باب السمو الذي يحض القرآن عليه
إذ أشار إلى الاكتفاء بواحدة خيفة الظلم الذي لا مناص منه
في حال التعدد . ولكن الرخصة واضحة ، والحكمة منها قاطعة
بأن التعدد غير محرم لمن عجز عن الحطة المثلى وهي التوحد .

رخصة مبدولة لمن لا مندوحة لهم منها . والمرتقى فوق ذلك
مفتوح لمن استطاع وهو محمود . وما نحن نرى ظروف الناس
تتقدم بهم يوما بعد يوم نحو سياسة التوحد في الزواج ، مع
ارتقاء العلم ، وانفساح الفرص للزواج عن بيئة ودرس وتمحيص .

ولا بد في هذا المقام من التعرض لناموس الزواج أصلا ،
بعد أن أشاعت المسيحية حوله جوا خاصا ، خلاصته ، أن العفة
أو الرهبانية هي الأصل ، ومن لم يستطع ذلك فليتزوج . فكان
الزواج رخصة يرتخصها من لا مندوحة له من ذلك .

ولا شك أن هذا المفهوم مرتبط بفكرة الخطيئة الأولى ،
واعتبار أن العلاقة الجنسية شر في ذاتها ولذاتها . وأن الجسد كله
عورة بكل رغائبه وطلبه للعطيات من الدنيا ، فهذا الترهيب ، مع
النسك ، والصيام المسيحي العزوف عن أطايب الإدام ، أدلة على
الضييق بالبدن ، وازدراؤه ، ومحبتته على مضاضة ، والنظر إلى
مطالبه وإلى زينة الدنيا بجملة ، نثرة عداء وحصومة .

البدن شر لا بد منه . وكذلك الزواج . والخير كل الخير في
محاربتهم وعدم الانسياق لهما والإخلاق إليهما .

حياة لا طمأنينة فيها ولا قرار . وإنما هو الصراع المستمر .
والقلق المستمر ، الذي تفسد به الدنيا . وتعيأ به النفس . وقد
كشف لنا علم النفس الحديث عن المال والآفات المخربة
التي تسم ينابيع الحياة بسبب الشعور بالتأثم من الجسم
وغرائزه النوعية .

وما حال إنسان يمارس الحياة حزينا مستخزيا من كل نبضة
سرور بها وكل حاجة استمتع فيها وكل انتفاضة طبيعية إليها
إن الإسلام لا يقاوم الحياة ، بل يقر الفطرة البشرية على
تقديسها ، وحيانة ينابيعها من الأكدار . ولا يفصل بين حياة
الروح وحياة الجسد حيث لا انفصال لهما في واقع الجبهة التي
جبلها خالقها الحكيم الخبير .

إن القرآن يكرر فضل الخالق وحكمته السامية في إبداع
الجنسين ، وكيف أن هذه سُنَّة الله في خلقه كافة في جميع
مراتب الحياة ، والرسول يؤكد أن الزواج نصف الدين .

وأى تعبير أقرب إلى فطرة الحياة ، ويرفع عن تلك الصلة
كل شبهة في خزي أو هبوط معيب ، مما ورد في سورة البقرة ،
بذلك التعبير اللطيف الرقيق اللبق .

« هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ » .

أو مما ورد في سورة النساء في باب تعظيم ما يكون بالزواج
من ميثاق وعقد وعهد له حرمة رعى :

« . . . وَفَدَّ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَاطِظًا . . . »

بل إن الكراهة أمر لا يسوغ البدار إلى فصم المروة الوثقى .
كما جاء في سورة النساء أيضاً :

« . . . وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . » .

إن الأساس في ذلك العقد أنه لا ضرر ولا إضرار « فَأَمْسَاكُ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » . كما جاء في سورة البقرة . وإن
ذلك لمسبار الخلق الكريم الذي يترفع في ممت الفروسية عن

الافتئات النعيم والجور اللئيم . حتى إن الرسول قال في خطبة
الوداع :

« واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان لا يملكن لأنفسهن
شيئاً وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » :

إن الرجل يمسك المرأة ويقوم على أمرها في كنفه . فهي
تحت رحمته ، ومن ثم وجبت عليه الرحمة بها ولم يحز له الاستبداد
بأمرها . أنها أمانة الله في يده وعنقه . وليس بعد أمانة الله
مخرجة لمن ألقى السمع وهو شهيد ! .

استجابة للحياة في طلاقة وبراءة من التآثم . وتقديس
لدوافعها وورود طاق ليناييمها ، مع الحفاظ عليها من أكرار
البهيمية المسفة . بذلك يسمد الرء من بنى الإنسان ، وتترقق في
نفسه نضارة الثقة وأفراح الحياة ، ولا يجد حرجاً بين ربه
ونفسه . وربه قد خاقه على تلك الفطرة ، ولو شاء لجعله ملكاً
لا بدن له ولا شهوة .

كان لابد من إصلاح ما بين الإنسان وبين نفسه التي بين
جنبه بمقيدة موفقة بين الدين والدنيا وقد نهض بهذا الإسلام ،
وكانت سننه في الزواج كفاء خطته في جوانب الهداية البشرية

الفطرية ، لتحرير البشر من الذعر والحزى وعقدة . الإثم
الشوواء التي كبته . ولم تزل تكبل الكثيرين عن انطلاقة الحياة
وسوء الفطرة .

* * *

« فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ » .

أجل !

لا يمكن أن تتم لنا فكرة متكاملة عن الزواج ، من غير
التمرض لموضوع الطلاق .

والحق أنه يمسر جدا تصور زواج بغير طلاق بصورة من
الصور . فالزواج نظام جمل لإسماع الناس وصلاح أمور حياتهم .
ولم يجعل الناس ليكونوا عبيداً أو ضحايا للزواج ، فالزواج
الذي تستقيم به حياة الإنسان هو الذي يستحق الإبقاء عليه .
أما الزواج الذي به تفسد حياة الإنسان ويتطرق إليها العطب
والعفن وصيد الحقد والسخط . فهذا ينبغي أن يبتز قبل أن
يقضى على فرصة الحياة الفذة المقدسة ، كما يبتز العضو الفاسد من
الجسم حرصاً على بقاء الجسم كله مهما كان ذلك العضو المبتور
عزيزاً .

« لا ضرر ولا ضرار »

قاعدة ليس أحكم منها في جميع شئون البشر ومعاملاتهم .
وهذه هي القاعدة الإسلامية العامة .

إن فرصة الإنسان في الحياة واحدة ، فقيم نجعلها عذاباً مقيماً
للزوجين تبين أن الوفاق بينهما مستحيل ، وأن حياتهما معاً
إهدار لحياتيهما لا محالة .

إن التطبيق العملي أثبت ذلك ، وصارت أمم الغرب المسيحية
تجيز الطلاق في قانونها بواسطة المحاكم . وذهب بعضها إلى التوسع
في أسباب الطلاق وإجراءاته حتى كأنها مهزلة شكلية .

ثم ما قيمة سعادة يسعد بها الإنسان ، إن كان يدرك ويحس
أنه محكوم عليه بهذه السعادة ولا فكاك له منها بأي حال من
الأحوال ؟ إنها تكون سعادة جبرية لا اختيار فيها ولا حرية ،
وفي يقيني أن الشعور بالحرية والقدرة على اختيار الموقف والمصير
هما حجر الأساس في كل إحساس بالكرامة البشرية . وبغير
تلك الكرامة لا قيمة لسعادة مفروضة مهما استطالت .

إن السعادة الحقيقية هي التي يشعر معها الشخص أن الباب
أمامه مفتوح ، وأنه لو قدر له أن يملك زمام الاختيار من جديد ،
ما اختار إلا ما هو فيه .

إن رخصة الطلاق دواء مر مذاق - أو جراحة موحجة .

ولكن من ذا الذى يلغى الدواوى كراهة للمرارة ، أو يحرم الجراحات كراهة للآلام والمصائب . . . ؟

لا بد من الدواء ومن الجراحة ، ما دمتا نعيش فى عالم كون وفساد ، وصواب وخطأ ، وصحة ومرض ، وحكمة وحماسة . بحيث لا عصمة للبشر . لا بد من وسيلة لتدارك الأخطاء ، وإعطاء الفرصة لبني آدم وبنات حواء كي يبدؤوا من جديد بناء سعادتهم فى الدنيا بإقامة أركان أسرات سليمة الصرح ، يعمرها الأمن والمودة والرحمة .

والإسلام يضع رخصة الطلاق فى موضع الدواء السكريه المذاق أو مبضع الجراح ولا زيادة ، ولا يكون اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الحيلة فى إصلاح ذات البين . فقد جاء فى سورة النساء :
« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا »
فإذا عجز حكم من أهلها وحكم من أهله عن إصلاح ذات البين ، فقد آن إذن أن يكون « تسريح بإحسان » لأن الإمساك بالمرأة على كراهة بينة لا يرجى لها علاج يكون مضارة لها ، والقاعدة المثلى فى الإسلام أنه « لا ضرر ولا ضرار » ولذا جاء فى سورة البقرة :

«وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ» .

وليست المرأة في جميع الأحوال تحت رحمة الزوج إمساكاً
وتسريحاً ، إذ يجوز أن تكون عصمة المرأة بيدها إن شرطت
ذلك عند عقد الزواج ، فيكون زمام الحياة الزوجية في عنقها
إن شاءت أبقت ، وإن شاءت فصمت .

وهذا هو الحد الذي يقول العقل إنه لا يجوز على حقوق
السمادة الفردية ، ولا يجعل الزواج أحياناً « عاهة مستديرة »
بغير مبرر عقلي ، وبغير مصلحة لسكان من كان .

وقد يحتاج محتج بمصلحة الأولاد . وتلك رتب الإسلام فيها
أحكام النفقة ، وأحكام الحضانة . ثم ما من أحد يقول إن تربية
الأطفال في كنف أبوين متفاهمين متحايين أمر يستوى وتربيتهم
في كنف أحدهما دون الآخر . ولكن المسألة هي أنه إذا امتنع
التفاهم بين الأبوين كان من الخير ألا ينشأ الأولاد في ذلك
الجو الحاقد اللدود ، فذلك أهون الشرين لهم . وهو كذلك أهون
الشرين للأبوين . وهي على أي حال آفة لا يقبل عليها عاقل ولا
عنها مندوحة .

وقد لمن الرسول من يستخدمون رخصة الزواج بغير حقها

الإنسانى والشرعى ، قضاء لما آرب وضيعة . فجاء فى الحديث الشريف :

« لعن الله كل ذواق مطلق » و « لعن الله الذواقين والذواقات » و « لعن الله كل مزواج مطلق » .

ولحكمة واضحة جمل الطلاق على ثلاث مراحل . حتى يكون هناك موضع للمراجعة قبل أن تقع الواقعة . فإن سلطان الغضب غشوم . أما السكران والمخرج والمكره فلا يقع منه طلاق .

وأما القول بأن يكون القاضى هو الذى يصدر الطلاق لأسباب محددة ، مثل الزنا ، فقول فيه وجه غضاضة . لأن التحاكم فى دور القضاء فيه ابتذال للأعراض حتى تغدو مضغة فى الأفواه وعرضة للإجاجة والملاحاة .

إن صون الأسرار وأسباب القراق هنا أليق ، وفيه من النخوة والبصيرة الشيء الكثير ، حتى لا توصم المرأة بما يعيبها ويعوق زواجها مرة أخرى . وحتى لا توصم بناتها أو أبنائها بما تردد فى قاعات المحاكم من مثاليها ، وما قد يصدر حكم القاضى تأسيساً عليه .

تم كيف لنا بتحديد الأسباب التي تجيز الطلاق بناء على
طلب الرجل ؟

إن الزواج صلة حميمة . وقد لا يرى القريب في المرأة عيبا .
ولسكن يجد الزوج فيها عيبا كبيرا . وليس من الضروري أن
يكون ذلك العيب جسيما أو محسوسا . فهناك اختلاف الطباع ،
مع كمال الأدب في الزوجين ، بحيث يمتنع بينهما الامتزاج
والتفاهم . أما ترى إلى الماء قد يكون من أجود الماء ، وإلى الزيت
قد يكون من أجود الزيت ، ثم لا يمكن بينهما امتزاج لاختلاف
العدنين ؟ .

كذلك الناس معادن شتى ، قد يطيب كل معدن منها على
حدة وليس ضربة لازب أن يمتزج أى معدنين منها على الوجه الذي
تستقيم به حياة الزواج . وعندئذ يكون الافتراق خيرا وأولى ،
لأن كلا من الزوجين قد يصلح كل الصلاح للزواج بآخر ويحيا
حياة سعيدة .

فلا عيب في الدواء إذن ، ولا يطمئن في صلاحه أن تطيش
به يد أو يشتط لسان . فلا يطمئن على الماء أنه قد بشرق به
الشارب أو يغرق فيه المتغسل ، ولا يطمئن في النار أنها قد تكون

حريقاً لا يبتى ولا يذو . فالعمل كله على تقوى الله ثم على حسن
البصر ومراعاة الحذر .

ولا بد من كلمة أخيرة ، عن جواز الزواج المسلم بالكتابية
— يهودية كانت أو نصرانية — في حين يمتنع العكس ، أى
زواج الكتابي — يهودياً أو نصرانياً — بمسلمة .

فاذا تذكرنا أن الإسلام يترف باليهودية والنصرانية
ولا يمجدهما ، عرفنا أنه لاغضاضة على الزوجة الكتابية في
الاحتفاظ بدينها وهي زوج للرجل المسلم . ولكن اليهود
والنصارى جرى تقدير رجال الدين عندهم على إنكار الإسلام ،
فتكون المسلمة غير آمنة على دينها في كنف الكتابي . وليست
المسألة إذن مسألة عصبية أو تحيز في كثير أو قليل .

لاقيصر

« أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ! »

عالم مقسوم : شطره لله وشرطه لقيصر .

عالم مقسوم : شطره للقلب والروح ، وشرطه للحس والبدن .

عالم مقسوم : شطره للدين وشرطه للدنيا .

عالم مقسوم : وعلى المرء أن يختار شطراً منه ويتخلى عن

شطر . ويجعل بينه وبين الشطر المتروك سداً : سداً من عداً ،

أو سداً من إذعان سلبى هو كالعداً سواء بسواء .

تلك دعوة السيد الناصرى ، وقد عدل بها عن سنن اليهود في

تعلقهم بالملك ، وحرصهم على الدنيا ، فجعل الدين للقلب ، وجعل

العزة للروح . ونادى بتحقير الدنيا ونبذها ، بما فيها من مال ،

وحس ، وبدن ، وملك ، وسلطان .

أقيصر بيده مقاليد الدنيا ؟ قل إذن ما الدنيا ، فإنك بعدها

خالق أن تقول وماقيصر ؟^{١٤} فليذهب قيصر بالدنيا على رحبها ،

فأعظم ما فيها عندئذ هين ، وأجل ما يكون من أمرها حقير ،

ماسمت لك نفسك التي بين جنبيك من شوائب الدنيا ، وزعزعت
السلطان وفتنته . فإنك في حزب الله أجل من قيصر شائناً ، لأنك
أحظى منه سكينه نفس وأمناً ، وأهدى منه سبيلاً .

ذاك نصيب من تقضوا من الدنيا أيديهم ، بل وتقضوا
تراثها من نملهم ، وسلكوا إلى ربهم مسيراً إلا على من
يسرهم المولى له ، وهم قلة نادرة بين العالمين .. أما سواد البشر وهم
ملايين ومئات الملايين فلام قادرون على الانسلاخ من الدنيا التي
تضج في دمائهم قبل أن تضج فيها حولهم من الغريبات والمقيمات
المقعدات . ولا هم قادرون إزاء هذه الدعوة أن يقبلوا على الدنيا
بقلب سليم وعزم مقيم . وإنما هو الفصام . وإنما هو التعلق بين
السماء والأرض ، عاجزين عن اليقين ، حيارى ما لهم من قرار .

أعز مكان في هذه الدنيا إذن دير من الديور أو صومعة
مفردة في مفازة بيضاء ، لا يطرقها طارق ، ولا ينمق فيها ناعم ،
يخلو فيها العابد لوجه الله . فما الدنيا للإنسان بدار . وإنما هو قد
نماها وجفاها ، وما لبث فيه إلا ريثماً بقبضه ملك الموت فيتم عليه
ما اعتزمه منذ أمد بعيد وأوغل فيه من ترك الحياة .

وما كل امرئ بقادر على أن يكون راهباً في دير أو قاسماً
في صومعة . ولو قدر كل إنسان على ذلك لاضمحلت الحياة وباد

منها بنو آدم وورثها من الوحش وخشاش الأرض الوارثون .
وما كان تقاعس الناس عن هذه الخطة ضعفاً منهم أو عجزاً ،
بل مطاوعة منهم لفطرة الله القاهرة التي فطرهم عليها حين ركب في
نفوسهم حب الحياة والإقبال عليها غير مختارين . فلو كان مراده
سبب حثه من الخلق أن يستدبروا الدنيا ويخلموا الحياة من وجدانهم
ومقاصدهم ، فقيم إذن كان خلقه للدنيا وخلقهم فيها ، وخلق
محبتها في قلوبهم فطرة لا حاجة معها إلى تعلم أو اكتساب ؟
وتغابت فطرة الخلق ، وثابر الناس على الانصراف إلى الحياة ،
لا الانصراف عنها ، فكان إذن لا بد من موقف من قيصر ، وفي
بده مقاليد الدنيا .

كان إذن لا بد من انشغال الخاطر بأمر السلطنة وأسلوب
الحكم وليس في الانصياع السلبي والتسليم للحكومة أى معنى
من معانى الاهتمام . فالاهتمام هم ومشاركة وعمل .

وبأى سند من المبدأ أو العقل أو العقيدة تتصدى لذلك
الاهتمام بالحكم وأسلوبه ، وقد قسمت الأمر بين ماهو لله
وماهو لقيصر ، فجمعت من قيصر في الدنيا ندأ لله في عالم الغيب
والسريرة .

لا بد هنا من وقفة حاسمة وخربة قاصمة ؛ حتى يصير الأمر
كله لله ، بين دنيا الإنسان وآخره .

ولهذا أيضا تصدى القرآن ، وانبرى الإسلام ، فمجا تلك
القسمة محوياً ، ووحده مملكة الحق سقلا وعلواً . فجاء في سورة
الأعراف :

قُلْ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » .

فمن يكون هنا قيصر ؟ بل أين هو ؟

لا قيصر بعد اليوم !

« بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً » .

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ » .

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » .

الله أكبر ولا قيصر بعد اليوم !

وليس قيصر الروم وحده هو الذي نعنيه حين نقول قيصر ،
بل كل حاكم يسوم الرعية الخسف ، ويستمد من غير الحق
والعدل والأصول الإلهية ساططاً على الناس .

لا قيصر بعد اليوم بين قوم يؤمنون بأنه لا إله إلا الله « لهُ
الخلقُ والأمرُ » « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » . كما جاء في
سورة الشورى .

بل إن الرسول ؛ وهو الحاكم الأول زماناً ومقاماً وقدوة ، كان

عليه أن يشاور المؤمنين في الأمر . وكذلك كان يفعل ، فقد ورد
في آل عمران :

« وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » .

أتعطى ماله لله وما لقيصر لقيصر ؟

ومن ذا يملك من الأمر شيئاً غير الله . . فهذا هو رسوله
والحاكم الأمر باسمه يجابه في آل عمران بأنه :

« أَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ؟ » ويقال له في سورة ق :
« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » .

لا جبار على المؤمنين . و « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » كما جاء في
سورة الحجرات .

الحاكم إذن يقوم باسم الأمة . وأى أمة ؟

« وَلَتَسْكُنَنَّ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » كما جاء في (آل عمران) .

هي أمة إذن وليست ملكاً موروثاً ، المؤمنون فيها أخوة
وليس عابهم جبار . وحكم الله فيهم شورى بينهم وليس حكمه
فيهم لأحد يتحدث باسمه أو يحتكر السلطان على الناس أو الجماعة
منهم كأنهم أرباب لهم منزلة وسط بين الله والناس :

« قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ . اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » (سورة التوبة) .

لا كرهان ولا أحبار . وإنما الأمر كله لكتاب الله وما أخذ
به عباده من سنة ارتضاها لهم .

وهكذا تنسق السرائر والمظاهر ، وتكون حكومة الناس
صورة من عقيدتهم . يحكم الحاكم بما أمر الله . وليس له أن
يكون على الناس جباراً ، وليس له أن ينفرد بالأمر دونهم . بل
إنه لا يكون حاكماً إلا بإجماع منهم ، وعندئذ يجب عليهم الطاعة
له ماعدل واتفق ، وعليهم أن يعينوه على الأمر بالمشورة والرأى
والطاعة .

« وَتَمَازُونَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَمَازُونَا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ » كما جاء في سورة المائدة .

ففي حدود البر والتقوى والعدل : « اسمعوا وأطيعوا وإن
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » كما جاء في الحديث
الشريف .

للحاكم على الناس الطاعة ، ولهم عليه أن يعدل ، ويتقى الله ،
ويشاورهم في الأمر ، وأن يخفف لهم جناحه . فها هو إلا مؤتم

برسوله وقد قيل له في سورة الشعراء : « وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ..

أما إن ضلّ وغوى ، وأعجبته نفسه ، وفقته سلطانه ، فقد غدر بالبيعة التي له في أعناق الناس إذ جار عليهم . وما كان لهم أن يعينوه على الأمر . حتى لا يكون تعاون ، على الإثم والعدوان . وما هلك الأمم من قبلهم إلا لأنهم « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » كما جاء في سورة المائدة . ولذا كان « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » كما قال صاحب الرسالة في حديثه الشريف .

الأمر لله جميعاً .. والمؤمنون أمة الله ، في أعناقهم أمانة دينه وحقه وعدله . فمن فرط في شيء من ذلك كان مجترحاً لأمر عظيم . أليس الرسول هو القائل في كلماته الجوامع ، وحكمه النواصع : « كما تكونوا يولّ عليكم » ؟

بلى ! ! ! فإن يقوم جائر في قوم طبعوا على العدل . والحق . وكرامة العدل والغيرة على الحق !

بلى ! ! ! ولن يقوم عادل في قوم بهتان وذل . فإنه خليق أن يتعلم من تطامنهم الشموخ ، ومن انقيادهم الصيّد والاستبداد . « كما تكونوا يولّ عليكم »

صدق رسول الإسلام ، وما غادره صدق الإلهام ، وهو القائل :
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » .

أجل يا رسول الخير والصدق والحق ! فالناس بخير ،
وحكومتهم بخير ، ما بقي للحق في قلوبهم مكان ، وللخير على
العدل في قلوبهم الكلمة والسلطان ؛ وما يئس المنكر أن يجد
في قلوبهم الإغضاء والتواطؤ . وما أبوا أن يجعلوا ممن يحكمون
بالجور شركاء لله بالاستكانة والإذعان .

صدقت يا رسول الصدق ؛ وصدق بمدد منك الإمام « محمد
عبد » حين قال : إن المول كله على « يقظة الأمة » : وأنه إذا
فقدت الأمة شجاعة إيمانها فلا خير لها في شيء من مظاهر المنعة
والحرية والاستقلال

أشورى بلسان ولا قلب ؟ واجتماع ولا صدق ؟
ذلك هو النفاق الكبير .

« وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » .. ولكن « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » ؟ (سورة الزمر) .

وما هو بسؤال وإنما هو إنكار أو استنكار . إذن « فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (سورة النحل) .

اسألوا أهل الذكر ، من يذكرون الله ويصدقون ويتقون
لا الذين يذكرون مصالحهم ومآربهم ويترلقون ، ومن يبتغون
المال والجاه ، « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ »
(سورة الحشر)

والأمة بخير ما أوتيت شجاعة الإيمان ، والحكومة
بخير ما وجدت ذلك الإيمان لها على رصد ساهر لم ينم ، ذلك
« إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »
(سورة الرعد)

أجل ! « كما تكونوا يول عليكم » ذلك الحديث الشريف !
« وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » (الكهف) .
« ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمََا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (الأنفال) .

أيها الناس . أمركم إليكم . وحكومتكم منكم وبكم وإليكم .
وكلكم الله إلى إيمانكم . وأراد بكم الخير فلا تريدوا بأنفسكم
الضير .

لا يقصر بعد اليوم . بل لله الأمر جميعا . والله قد فوضكم
في أنفسكم ولم يجعل عليكم وكيلا ولا كاهنًا ولا جباراً . وإنما

هو إيمانكم وعقلكم وما هلك الأمم من قبلهم إلا لأنهم
« كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » (سورة المائدة) .

وكأين من مفرط ترك راية العدل تسقط من قلبه اتباعا
لسلطان جائر أو طمعا في قربى لديه ، فقد أشرك بالله وباع دينه
واتبع قيصرا . وكفر بأن « الأمر كله لله » . « الذي له ملك
السموات والأرض » .

ألا من له أذنان للسمع فليسمع !

فيمثل هذا يكون الملكوت في الأرض ، ويمثل هذا تكون
عمارة الأرض . ويمثل هذا لا يكون المؤمنون بالله أذلاء بإيمانهم
أمام الطاغوت مستضعفين في الأرض . ولا يكون من تجبر
وخرج على الله أقوى فيها ممن قال ربى الله .

إن من « قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ » حقا ليسوا كمن قالوا « كُنَّا
مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ » .

تلك عقيدة تمت دنيا ودينا . لأن الدنيا فيها مسار الدين .
والإنسان فيها مسدد اليقين . لا يعبد إلا رباً واحداً . حكمه في
الأرض خدامه وصالحوه . هو على نفسه ودينه وكيل مسئول
وليس عليه فيها جبار .

« وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » .

« وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ » ،
(سورة القصص) .

تلك هي حياة القوة : قوة اليقين بالله لا قوة الحيوان أو
قوة المدوان .

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » . (سورة ق) .

مع الناس

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (سورة الحجرات) .

هذا مسلم به . ولكن ما القول في غير المسلمين ؟

« إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (سورة البقرة)

وما هي علاقة الأمم والشعوب فيما بين بعضها وبعض ؟

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَايِمٌ خَبِيرٌ » (سورة الحجرات) .

لتعارفوا . . . هذا لباب الصلة بين قوم وقوم وشعب وشعب .
إنما هي المعرفة والعرف والمعرف . والأكرم بينهم أكثرهم
تقوى . ومن اتقى الله ما ظلم وما بغى . وما افتات وما اعتدى .

تلك هي شريعة الإخاء ، وهي شريعة الحرية ، التي لا تعرف
قيصر ، ولا تعرف عقدة إثم ، ولا تمنو حياة الخلق فيها لغير الله .

أفهي شريعة مساواة ؟ .

إنها لشريعة مساواة . وما هي شريعة تسوية ! هي شريعة
عدل . والعدل أن يؤتى كل ذي حق حقه . وأن يكون التقدير
فرما عن القدر .. كذلك تتفاضل الأعمار ، والأشجار .. أفلا
تتفاوت بين الناس الأقدار ؟

« وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ » (سورة الإسراء) .
أجل !

« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ » (الزمر)
حاشا وكلا ! لا يستوون . وإن كابر الجاهلون ، أو ظلم
الظالمون ، وإنما كانوا أنفسهم يظلمون ! بل :

« يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ » (المجادلة) .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » . (الحجرات) .
« وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ » . (الأنعام) .
« وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
أَنَّا كُنتُمْ » (الأنعام) .

كل إذن ينال على قدر عمله . ولكن بغير بنى ، ذلك أنه يريد

« لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ » . . . وبغير حبس الأرزاق أو استغلال
للثراء أو إيثار للأموال الخاصة على المصلحة العامة .

« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (التوبة) .

وسبيل الله منه ما هو حرب عدو بالسلاح ، وما هو دفع
بلاء داخلي أو إصلاح أو منفعة عامة للجماعة كافة . . . فذلك هو
سبيل الله حقاً ، لأن الله غني عن العباد ، وإنما يريد وجه الله من
نفع الناس وخفف عنهم ويسر لهم أمور معاشهم ، فذلك
هو الإحسان وابتغاء سبيل الله « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » يتداولونه فيما بينهم استئثاراً واحتكاراً ،
وتلك قمة العسف بالناس وإذلالهم وإعناتهم في أرزاقهم .

كل في هذه الشريعة ينال على قدر عمله وفضله .

« وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ »
(سورة التوبة)

سيري المؤمنون عملكم . وسيحاسبونكم عليه ويقدرونه لكم ،
كما سيقدره الله .

هو العمل إذن ، ولكن لا للمعاش والمنفعة النائية فحسب ،

بل ابتناء مرضاة الله ومرضاة الناس ومرضاة خير الجماعة . وعلى قدر هذا يكون التقدير .

وهذا أمير المؤمنين ابن الخطاب يذهب في تقدير العمل النافع البناء لخير الأمة إلى حد ما بعده مزيد :

« والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة » .

ومن قال هذا فقد أراد أن الإسلام الصحيح أو الإيمان الصحيح هو العمل النافع للناس .

« فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ » (سورة الرعد) .

صدق الله العظيم ا .. « ما ينفع الناس » ذلكم هو العمل وذلكم هو الفضل . وذلكم هو الفوز العظيم . وليس اكتناز المال ، واقتناء الصروح والضياع ، والاستكثار من الزخرف والمتاع .

وليس البر في البطالة والسجود . أو حبس الأموال مع الصيام والتهجد ، كلا .

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . وَلَسَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (سورة البقرة) .

وعند قوله «عَلَى حُبِّهِ» وقفة لمن ألقى السمع وهو شهيد !
الله أعلم بحب الناس للمال وهو القائل : «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» .. ولكن الإنسان المؤمن حقا من يؤثر الواجب
على هوى نفسه ، ويبدل المال لمن يحب عليه صلتهم ، فإن صلة
الخلق قربى إلى خالقهم ، فإنه بذلك « يقرض الله قرضا حسنا »
اعمل ويسر للناس أن يعملوا ، ولا تحبس المال عن التداول
بين أيديهم كافة وابدل مالك على حبك له للأقرباء واليتامى
والمساكين والسائلين . ثم عليك بعد ذلك الزكاة « فريضة من الله » .
فريضة لا يراد بها الكسالى . بل من أفعدتهم عن العمل
الموافق ، على طلبهم له ودأبهم في ذلك . فالكسب من العمل
هو الأساس . ثم من لم يجد عملا فعلى الجماعة واجب إعالتة من
مال الزكاة .

دين عمل ، لا دين بطالة واستجداء .

ونعود كرة أخرى إلى قوله « على حبه » فإنها باب جانب كبير من العلاقات الإنسانية في دين الإسلام . وإنا لنجدها حينما ذكرت الصدقة ، سواء بالمال أو بالطعام ، فجاء في سورة (الإنسان) « وَيُطْعِمُونَ الطَّامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا » . وفي (البقرة) : « وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى » . ففي ذلك مغزى الخلق الإسلامى وخاصته المميزة . فليست هذه الفروض من الأمور التنظيمية للمجتمع فحسب وليست من الأعمال التي يتقنى بها وجه المصلحة الاجتماعية ورق الميشة في الأمة وصالح الأحوال بموجب عقلي . بل هو عمل خاقي في المقام الأول يتقنى به وجه العاطفة الخلقية : وجه الواجب .

والفرق بين فعل عقلي وفعل خاقي في هذا المقام ، هو الفرق بين ما هو يوحى من العقيدة وما هو يوحى من المصلحة ، نناق مداها أو اتساع .

فإننا نرى اليوم أئمة بلغ عندها الفهم العقلي والتنظيم الاجتماعى المادى غاية مداه ، ورفرف اليسر على أعضاء الجماعة . ولكنهم لا يحسون سعادة نفسية بذلك الرخاء .

لماذا ؟

وهنا ترسم علامة استفهام ضخمة ، لأن هذا هو الفيصل

بين الروح والمادة ، بين العقيدة والعقل ، بين العاطفة والمصلحة .
بل بين الله والإنسان !

إن التنظيم الاجتماعى العقلى أو المادى يستوحى تحسين حال
المجموع بعامة ، تحسينا ينعكس على كل فرد فى ذلك المجموع .
ولكن السؤال الكبير هو أن هذا التحسن أو التقدم أو
اليسر أو الرخاء ، يصيب ماذا ؟ أو يصيب من ؟

إن التقدم المادى تحسين لظروف الأذى ، وليس تحسيناً
لذات الأذى . وتقدم لأحوال الإنسان ، وليس تقدماً بصيب ذات
الإنسان ووجدانه . إنه رقى فى الكمية ، وليس رقيّاً فى كيفية
الإنسان أو وجدانه أو قيمته من حيث هو ذات واعية شاعرة ناطقة .

إن الإنسان المتقدم بمادياته وأحوال معاشه فحسب ليمجزه
أن يبعد لذلك طعماً وجدانياً عميقاً ، أو رقيّاً فى قيمته ونهوضاً
بمعنى إنسانيته ، إنه كالبلبل المزدكش ولا زيادة

أما الإنسان الذى يحس ارتباطاً بين قيمته وبين قيم الكون
الكبرى . وبين أفعاله وما ييس الأبد . وبين وجدانه وحقيقة
الوجود . فالرضوان الذى يشعر به من أفعاله الأخلاقية وحسناته
الإيمانية رضوان إنسانى لحيوانى . روحى لاجسى . . بحيث
يفيض عليه من الأبدية ضوء ينير له مزيداً من الارتقاء فى

الرضوان ، والسعادة ، يمتد إلى ما وراء القبر .

وهذا هو الفيصل الأكبر بين سعادة المؤمن ورفاهية المادى .
بين يقين الروح وضياع المادة . بين حسن الأخلاق وحساب
المصلحة الاجتماعية مهما امتد ألقها واتسع محيطها وعم رخاؤها
وهذه هي أخلاق الإسلام :

بذل للمال والطعام على حبهما ، ابتغاء لما فى الإيثار من شعور
بالنجدة ، وقيامًا بالواجب الإنسانى والفرض الإلهى ، وطموحاً
إلى نعيم لا يزول بعدئذ لمن عمل صالحاً .

أخلاق أسماها الشعور بالواجب ، والقربى إلى الله فى
كمال صفاته وآلائه الحسنى ، « وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى » .

وأى مثل أعلى يلتهمسه الإنسان ويخطئه فى أسماء الله الحسنى ؟
إنه الرحمن ، الرحيم ، العليم ، الخبير ، اللطيف ، البصير ، السميع ،
المجيب ، الودود . . إلى آخر تلك الآلاء التى جلاها لعباده حثاً
لهم لا إعجازاً ! « لَا يُسْكَتُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » . « فَمَنْ
اضْطُرَّ فَبِغْ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ » .

إن المصدر السماوى للأخلاق فى العقيدة الدينية هو الحافز
الدائم للمرء على الارتقاء بنفسه وسلكه وعواطفه فوق طبيعته
الأرضية ورغائبه الحسية وأنانيته الحيوانية .

« وابتغاء وجه الله » .

هذا هو الحافظ الأكبر على مكارم الأخلاق ، وبعد هذا فلا حرج على من يطلب مصلحة المجتمع لسبب عقلي ، ومن ينظمها لهدف مادي .. فالإسلام لا يلغى العقل ولا يحدد المادة . ولكنه يضعهما في حدودهما ولا يمدو بهما قدرهما الحق . فهما بغير القيمة الروحية لا يجديان الإنسان قليلا . فيكون كمن ختم على سمعه وبصره .

« فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » . (الحج)

إن التقدم المادي بغير السمو الروحي عمى مطبق . وقعود عن التحليق وارتباط وخيم بتراب الأرض ، ولو جعلته تبرا أبرزا وبعد هذا السمو الروحي ، فصالح الناس المرسله أهل للرعاية ، وهم أعلم بشئون دنياهم .

وليس التنظيم الإسلامي لأمر الدنيا بنظام مقفل جامد . . بل هو التنظيم الجوهري الذي لبابه قرل صاحب الرسالة الكريم :

« لا ضرر ولا ضرار » .

« وأنتم أعلم بأمور دنياكم » .

فالم يرد فيه نص بتحريم لسبب من أسباب العقيدة الروحية

فلا بأس على الناس فيه ، ما لم يكن فيه ضرر لصاحبه أو
إضرار بسواه .

خلق كريم وإيثار ونجدة ابتغاء وجه الله . واتقاء لغضبه في
معاملة الناس ، وإصلاح لحال الدنيا من غير إضرار بالناس ، وحرص
على مصالح الجماعة . وتعاون على البر والتقوى وابتغاء الرزق
بالعمل . وكفالة المتعطل والمأجور عن الكسب بالزكاة . وترفع
عن الترف والإسراف في البذخ حتى لا تستنيم الروح لشهوات
الجسد ، فذلك هو النموذج الكامل للإنسان . يحب إخوته في الله
ويوفق بين دنياء وآخره . . . ويقهر شره الحس في معيانه
لا في صومعة بفلاة .

إِنَّ ذَلِكَ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

مع الله

مع الله في الأرض . وابتغاء لوجهه فيما تأخذ من الدنيا
وما تدع وفيما يعرض لك من المنافع والطيبات . وفيما يتصل بينك
وبين الناس من الأسباب .

تلك دعوة الإسلام .

« وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » .

أجل

ولا تجمعان الدنيا تلهيك من ذكر الله . اذكره في كل حين .
ولكن عليك فرض من ذكره مفروض ، في أوقات معلومة من
الليل والنهار ، حتى لا تسهو عن ذكره . . . وباب النوافل مفتوح
بعد ذلك لمن شاء مزيداً من الإحسان .

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنْ قُرْأَ الْفَجْرُ كَانَ مَشْهُوداً . وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ
بِهِ نَافِلَةً لَكَ ، عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً » .
(سورة الإسراء) .

« فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ » .
(سورة الروم) .

« وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ، لَعَلَّكَ تَرْضَى »
(سورة طه) .

« وَأَقِمِ الصَّلَاةَ . إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ،
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » (سورة العنكبوت) .

هذا الركن من الدين لا يسمح للمرء أن ينسى ذكر ربه طويلاً ،
حتى يرده السجود إلى الخشوع والتقوى ، فيخرج إلى الناس
والكدح والسعي في طلب الرزق وبه إثارة من الخشية تنهيه عن
البنى والمنكر . ولا خير في صلاة بذهن شارد ، وقلب بارد ،
لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر :

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » (سورة المؤمنون) .
« وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » (سورة البقرة) .

« قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ . . » (الماعون) .

نظام واحد يمسك الدين والدنيا ، ويسلك المعاش والعبادة والمعاد ، ولهذا قلما يرد ذكر الصلاة في القرآن من غير آثارها العملية ، من اتقاء الله في الضعفاء ، والإحسان إلى ذوى القربى واليتامى والمساكين ، وأداء الزكاة للمعوزين ، والتعفف عن الفسوق ، فجاء في سورة (المؤمنون) .

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّذَى مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . »
وجاء في سورة (الناريات) :

« كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . »
وجاء في سورة (الزمل) .

« وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا . وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا بِأَعْظَمَ أَجْرًا »

وليست أى صدقة تعد إحسانا . كلا !
 «قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ
 غَفِيرٌ حَلِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
 وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » (سورة البقرة) .

وبئس الصدقة ما كان رثاء الناس . وبئس الصلاة ما كانت
 رثاء الناس فلا تجعله رحيا عفيفا :

« أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
 وَلَا يَخِصُّهُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
 عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ! »
 (سورة الماعون) .

وصلاة هذا شأنها ، تتكرر في اليوم جملة مرات ، لا يلحق
 منها بيع أو شراء . إنها إذن لسبب قوى بين الإنسان والله ،
 ومن يفعل ذلك . « فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
 لَا انْفِصَامَ لَهَا » (البقرة) .

ولكن أين تكون تلك الصلاة ؟ هل لابد فيها من وساطة
 رجال الدين ؟

هنا تبرز خصوصية الإسلام في أمر الصلاة التي تقف المرء
 بين يدي الله جملة مرات في كل يوم .

كل مكان في أرض الله الطاهرة يصلح مسجداً ومحراباً .
لا هياكل بعد اليوم ! ولا كهانة بعد اليوم ! ولا وسطاء بين الله
والإنسان بعد اليوم ! ولا وصاية على ضمائر الناس ! فكلهم أمام
الرحمن سواء . والصلة بينهم وبين ربهم صلة مباشرة لا أمت فيها
ولا التواء . فمن شاء اتخذ لنفسه سبيلاً إلى ربه « والله سميع
عليم » . وليس من حق كائن من كان أن يتدخل بين المرء وربّه ،
أو يدعى لنفسه القوامة على ضميره وعقيدته .

وها هنا لا بد لي من وقفة .

إن السيد المسيح أعلن الحرب على مظاهرات اليهودية ،
وهدم تشكيلات الطقوس . ونادى بعبادة الضمير النقي .
وقال لمن يريد الصلاة أن يدخل مخدعه وينلقه عليه ليصلي .
إني أعتقد أن المسيح نقض الكهانة ، لأنها تناقض عبادة
الضمير والصلة الخالصة المباشرة بين الإنسان والله . . . وأعتقد أن
كل ما التصق بالسيحية بعد ذلك كان من عمل تابعيه . أما هو فلم
يرد في نصوص أقواله ما يبرر قيام الكهنوت .

إن من يطلب من الناس أن ينادوا الله بقولهم « يا أبانا الذي
في السماء » ، كيف يمكن أن يجيز وسطاء بين الأب والأبناء ؟
إن قلب المؤمن هو هيكل الله الحق . ولا مكان في هذا
الهيكل إلا لضمير صاحبه وإيمانه .

برج الخفتاء

لم يبق شك في أن رسالة الإسلام جاءت مناسبة لطور البشرية الطبيعي .

جاءت رسالة الإسلام متلافية أوجه التموض في العقيدة الإلهية وأوجه العسر والعنت وأوجه إغفال الدنيا وفطرة البدن والروح في كيان واحد .

ثم مع هذا لم يقفل باب الاجتهاد في السمو الروحي . فما كانت دعوة تهوين أو إسفاف . بل دعوة اتساع في الأفق وشمول في النظر . يأخذ كل إنسان منها على قدر طاقته . ثم هو متروك في أمر طاقته لضميره وسريته ، أن يقول مبادقا :

« رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا » (سورة البقرة) .

« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا » (سورة البقرة) .

فالممول عليه السريرة والنية والصدق . فهذا الدين — كما قال

رسوله — « يسر لا عسر » وهو دين متين « فأوغل فيه برفق » .
لا زيف في هذا الدين إذن . وهو مُلَبِّ حَاجَةِ الْبَشَرِ كَافَةً ،
سوادهم وخاصتهم . لا مسخ فيه ولا إسفاف ، ولا عسر فيه
ولا إجحاف . وإنما هو « صراط مستقيم » لا إعنات فيه للفكر
السليم والبداهة السديدة .

برح الخلفاء . وأثبت هذا الدين نفسه دين هداية بالحق .
وارتفاع بقيمة العقل عن الانسياق وراء المصميات والخوارق
الغريبة عن طبيعة معدنه في الاقتناع والتعديق . ورد اعتبار
البدن بوصفه هيكل الروح ، فهو ليس مصدر خزي لصاحبه .
ولا هو بالرجس وإنما الرجس في مقارفة المحرمات المحددة شرعاً .
وفي الإضرار بالنفس أو الغير . وبغلبة الشهوة على صاحبها .
فصاحب الرسالة هو القائل .

« إن لبدنك عليك حقاً » .

والقرآن يكرر ذلك المعنى في أكثر من موضع :
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا » (البقرة) .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ » (البقرة) .
« لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » (المائدة) .
« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَشَرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا » (الأعراف) .

هو دين يسع الناس كافة ، ويهديهم كافة ، ولكن حذار
أن يظن ظان أن دعوة الإسلام اختهوت الناس بشمات غرائزهم ،
أو رشة منافعهم وأثرهم . أو إباحة الأهواء والشهوات :
فإن ذلك يكون ضللاً كبيراً ، وجنوحاً إلى عكس مضمون
تلك الدعوة .

إن الرسالة الإسلامية جاءت لتنظيم حياة الناس ، بحيث
يخرجون عن دائرة المنفعة الذاتية والأنانية بكل توابعها من
الشهوة أو الهوى ، والقسوة ، والظلم ، والإباحية .

فرضت على المرء أن يعمل ، وجعلت قيمته وشرفه معلقين
بعمله ، وسيرى عمله الله ورسوله والمؤمنون .

وفرضت الزكاة على الأموال ، وجعلت للفقير في عنق الغني
حقاً مفروضاً هو الصدقة .

وفرضت الصلح والعفو ، ومحت الثأر والشحناء .

وفرضت الصلاة والصيام ، وحرمت البذخ والسرف .

وفرضت التواضع ، وحرمت الخيلاء .

وأحلت الزواج ، وحرمت الزنا .

وضيقت زواج الجاهلية فجعلت أقصاء أربابها ، وحضت على

زواج الواحدة .

وفرضت الأخوة والمساواة . وألغت العصبية والاستعلاء
بالنسب والجاه .

وحرمت الخمر ، وكل ما يخمّر العقل فهو خمر ، فالخمر هو الغطاء ..
وكل غطاء للعقل حرام .

وحرمت الفسوق والتجبر واليسر والعدوان على حقوق
الناس وأعراضهم .

فلئن قيل : إن الإسلام اعترف بحق البدن ، فإنما يقال ذلك
بوجه معين ، أنه لم يغفل عن وجود البدن وفطرة الله البشر ذوى
أبدان ، لا ملائكة من نور . فهو دين حصيف شامل . لا يرهق
الناس من أمرهم عسراً . . ولكنه إذ يتمتع عن الغلو فى إنكار
الجسد ، لا يغلو فى إطلاق العنان له ، بل إنه يلزمه حدوده ، ويجعل
الزمام فى يد العقل كي يسلك صاحبه مسلكاً طاهراً ، يتمتع
بالطيبات مما أحل الله ، شاكراً له نعمه ، مبتغياً رضوانه . . فذلك
البدن إذن أشبه ما يكون بمطية طيبة أخرى براكبها أن يرتحلها
إلى كل ما هو طيب ، ويتنكب بها كل ما هو خبيث من المحارم .

فإذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية وجدناها أبعد ما تكون
عن شبهة تملق الشهوات ، أو إباحة الأهواء . ورشوة المنافع
واللبانات .

كان الرب في الجاهلية أهل إباحة ، لا وازع ولا رادع .
قصفتهم بحون . ولهم فجور ، وحياتهم عدوان ، وكسبهم سحت ،
وليلهم خمر وميسر . فكيف يقال عن دين اقتلع جذور هذا
كله ووضع الحدود لكل وجه من وجوه النشاط البشرى ، أنه
استدرج هؤلاء بما تعلقه من غرائزهم وما أباح لهم من مباحاتهم ؟
إن لم يكن هذا هو التنظيم والتضييق والسمو ، فماذا عساه
يكون ؟

ما فعل الإسلام إلا أن اعترف للمرء بحق الحياة التي براه الله
فيها وركب فيه فطرة حبها وطلبها ، فاستطاع الإنسان أن يعيش
غير مضطرب أو متأثم من طبيعته السوية ، وقد رسمت له حدود
تتفق وواقع فطرته ، وتسمح له بالتساقط ما استطاع . ومن لم
يستطع فلا تثريب عليه . وفي رحمة الله الذي خلقه وعرف
ضعفه متسع .

ومن سمي هذا التوسيع لباب رحمة الله ، والاعتراف بفطرة
الله التي فطر عليها بني آدم ، إباحة أو تعلقاً للشهوات فإنه إذن
لغالط أو مغالط . أرى إن قيل للناس : لا تنفسوا . أياكون ذلك
مقبولا مقبولا ، وتكون إباحة التنفس تعلقاً لأهوائهم
أو رغباتهم ؟ .

بل ذلك هو تقدير الاستطاعة وعدم قطع الناس عن رحمة الله
فلاتكون لهم حجة بعد في تعدى حدود العقيدة وقد نظارت إلى
حقيقة طبائعهم بغير إعنات .. وهذا هو القسطاس الحق في
تنظيم أمور الناس من غير تحيف بحيث يطبق كل منهم تسويد
العقل والروح على نوازع نفسه . ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ،
وما جاء الرسل بالآديان بلاء للناس بل رحمة .

بَرِّحَ الخفاء . والرسالة رسالة حق .

بقي إذن أمر الرسول . وهل هو رسول صدق . فإن « الله أعلم
حيث يجبل رسالته » ، فهل كان الرسول أهلا لهذه الرسالة ، جديراً
بشرفها العظيم وقدرها الكريم ؟ .
ذلكم هو موضوع هذه الملاحظات .

شجاعة الايمان

إن أول مقياس يقاس به صدق صاحب رسالة هو مبلغ إيمانه بها متى امتحنته الخطوب ولقى في سبيلها العنت والبلاء والاضطهاد .

إن الرسالة التي تسير بصاحبها على مهاد من الود ، ويكون هدفها النعم له أو لذويه لا تدل على إيمان ، بل على وصولية وطمع أو طموح .

وأيا كان المقياس الذي تقاس به دعوة الإسلام ، فلن نجد فيها دليلاً واحداً ولا شبه دليل على أن الغرض منها خدمة شخصه من قريب أو بعيد .

كان موفور الرزق موسماً عليه ، فبدل من ذلك ضيقاً وشظفياً .

كان آمناً في سربه ، فبدل من ذلك قلقاً ومطاردة وارتياحاً .

كان موفور الكرامة والمكانة بين قومه ، بالنسب الرفيع ،

والحسب النبيح ، فبدل من ذلك إهانة وتحقيراً وازدراء .

كان وحيداً أعزل لا أمل له في نصرة أحد على قومه ،
وهم أئمة الشرك ، وحراس الكفر ، وأولياء طغيانه
الستفيدون منه .

أما أهله فما كانت هذه الرسالة بأنفع لهم . وأوذوا بسببها في
أرزاقهم ، وفي أعمالهم ، وفي أشخاصهم . وتعرضوا لما تعرض له
من الهلكة أكثر من مرة .

وما كان مضمون الدعوة حين يكتب لها النجاح ليضفي عليهم
شيئاً من النافع . فهذا الدين لا يجعل لرسوله مرتبة فوق مراتب
البشر ، أو حظاً من نعيم الدنيا ومتاعها فوق حظوظ سائر الناس
فضلاً عن آله .

كلا ! فهذه نبوة وليست ملكاً . ولا وراثية في النبوة .

كلا ! بل هذا الدين يحصر ما كان لقبيلة هذا الرسول قبل
ذلك من سيادة وامتياز وطيد الأركان . فالناس في هذا الدين
سواسية كأسنان المشط . . وهذا الرسول هو القائل : إنه لا فضل
لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي إلا بالتقوى . . وإن
عصبية الجاهلية موضوعة !

دموة لا تحمل لصاحبها بموازين الدنيا جميعاً إلا الخسران

ولا تحمل لقومه - على افتراض نجاحها وظفرها - إلا ذهاب
الرئاسة وضياع الجاه .

بل وحين كتب لهذه الدعوة الظهور وتم الفتح المبين ، ولم
يظفر صاحبها بمغرم ، ولم يكن حظه من إقبال الدنيا إلا أقل من
حظ عامة جنده وفقراء رعيته . لم يجعل لفئة من الناس فضلاً على
فئة . . بل صار الأس كلة للمؤمنين كافة .

لا منفعة إذن ولا شبه منفعة لصاحب هذه الرسالة من بداية
دعوته حتى المنتهى . ولا تسخير للدعوة لخدمة مآرب ذاتية
أو أهواء حزب من الناس أو فئة . وصح إذن أنه ما كان ينطق
من الهوى وأنه « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى » .

هي من هذا الوجه دعوة مبدأ وإيمان ، وليست مطية
هوى .

هذا الإيمان بماذا يقاس إن لم يكن مقياسه الثبات عليه في
أشد الظروف حلكة وأدعائها لليأس ؟ وإن لم يكن مقياسه الصبر
في سبيله على المكاره ؟ .

ولأنها لمكاره من كل نوع . لعل المعنوى منها أقسى من
المادى . ولعل خرج النفس فيها أعنى من الضرب والإيذاء البدنى
بالنأ ما بلغ من العنف .

لم يساوم هذا الرسول ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته ، على كثرة فنون المساومات ، واشتداد المحن .

وهناك موقف مشهور جداً من تلك المواقف . هو موقفه من عمه أبي طالب حين قال له : إن قريشاً تشدد عليه النكير بسبب ما يبسطه عليه من حمايته . وإنه — على كبر سنه — مهدد باجتاعهم على مقاطعته وعداوته . وقد قالوا له :

— إنا والله لانصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين .

وتقدم عمه إليه بقوله :

— فأبق على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق .
فهذا عمه ، حصنه الأوحد وحاميه يوشك أن يتخلى عنه .
ولن يكون بعد ذلك إلا الهلاك له هلاكاً مؤكداً .

إما هذا وإما أن يخرج عمه ويبقى على حمايته له ، فيتمرض عمه للهلاك في تلك المعركة التي لا تكافؤ فيها .

وعمه . . من عمه ؟ .

إنه الذي كفل وربى بعد هلاك الجد ذلك الفتى اليتيم . إنه

الذى دلت وأعز هذا اليتيم . وأردفه على راحلته حين تعلق به صغيراً وقد تجهز للسفر إلى الشام ، فلم تطاوعه نفسه أن يفارقه باكياً ، وصحبه حيث ذهب .

ومحمد أوفى الناس بالمعروف ، وأحفظهم للوداد ، وأبرم وأقسطهم . أى خرج شعر به أمام ذلك الرجاء ؟ أى تورط ؟ أى امتحان لخلال البر وعرقان الجميل والنخوة ؟ .

لو كان شيء من الأشياء ثانياً مجاً عن إيمانه ، لكان هذا الحرج ، ولو كان الأمر بيده بأى صورة من الصور لما صمد لهذا الامتحان . ولو كانت قوة لتزعزعه عما تجرد له لكان هذا التوسل من أبى طالب .

إن الامتحان النفسى فى هذا المقام ، والإكراه العنوى والضغط الأدبى لهما أعنف ألف مرة من اللطائف والبصقات التى كملت له من سفهاء القوم .

وأطرق محمد .. وما أحسب هلاكه كان أهول لديه من تخيب رجاء عمه وكافله .. فحق لمن فى مثل نخوته وبره أن يطرق ويهتم . وهو يتعرض لهمة العقوق .

ثم كانت الكلمة التى لا تنطق إلا عن منتهى شجاعة الإيمان ورسوخ اليقين بما هو بسبيله .

— يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . .
من كابر في صدق هذا الإيمان ، فهو مسكين لا يميز الإيمان
من الدجل ، ولا الصدق من الهزل .

ولم يخذل العم الشهم الكريم ابن أخيه ، بل ثابر على نصره
ومنه وقال له مأخوذاً بذلك الإيمان :

— اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت . فوالله لا أسلمك
لشيء تسكره أبداً ! . .

واحتمل آله العنت بسبب ذلك . . فكان فضل أبي طالب
مضاعفاً بعد هذا اليوم الفاصل .

ثم يحضر الموت هذا العم النبيل الذي غمره بحنانه وحمايته
وإحسانه صغيراً وكبيراً ، حدثاً وكهلاً مطارداً مبغوضاً . . فإذا
بالرسول يطالبه بأن ينطق بالشهادة كي يستحل الشفاعة له بها
يوم القيامة . . فيأبى على أبي طالب حفاظاً وخشية أن يرى
بشبهة الجبن أمام الموت والضعف أمام وعيد يوم الحساب .

وتحشرج الروح ، ويميل على أبي طالب أخوه العباس يسمع
ما يهمس به في لحظة الأخيرة ، ثم يقول العباس لابن أخيه : إن
المحتضر نطق بالشهادة وهو في الرق الأخير . .

وعلى شدة حبه لعمه الراحل ، وتعلقه به ، ورغبته في نجاة نفسه لقاء ما أحسن إليه وناصح عنه ، لم تتحرك فيه خالجة ، وقال بجمود الراسخ : إنه لم يسمع .

وفيره في مل هذا الموقف كان حريا أن يبادر إلى التصديق على عهدة الراوى ، وهو عمه . العباس . كي يجد في ذلك عزاء وسلوانا وراحة إلى أن عمه وكافله المحبوب لم يميت كافراً وليس معيره جهنم ذات السعير .

ولكن شجاعة الإيمان تأتي عليه هذه الراحة التي كان وزرها على سواء . فحينما تعرض الأمر لدعوته وعقيدته ، فلا محل للجاملة ، مهما قويت بواعثها من كرائم الخلال .

أهذا شأن من يملك من الأمر شيئاً ؟ أهذا شأن من لا تسيطر عليه قوة قاهرة ، أقوى من مراده وهوى نفسه ، هو إزاءها العبد المأمور ؟ . .

لذلك ، هو الرسول الأمين حقاً ، الذى يقول له ربه « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ » .

لامساومة ا وكيف يساوم من لا يملك من الأمر شيئاً ؟ .

ها هو ذا يدعو القبائل في موسم الحج إلى ربه ، يقف بمنازلهم .
فمنهم من يمرض ومنهم من يسخر . وها هو يقف يوماً على منازل
بنى عامر ، ويتكلم في يقين وبساطان . . وأى سلطان أعلى من
سلطان اليقين بالمزير ذي الجلال ؟ .

ويبهر كبير القوم بما سمع ، ويراها فرصة يجدر به أن يمتثلها
عسى أن تكون لقومه بذلك الداعي رئاسة أو يحدث لهم ذكراً
وجاهاً . فيقول له :

— أى محمد ! أفإن تابعتك على أمرك ثم أظهرك الله على من
خالفك ، أ يكون لنا الأمر من بعدك ؟ .

مساومة معقولة لدى امرئ يعرف المساومة فإنه يطلب إلى
قوم أن يتبعوه ويمنعوه حتى يبايع أمانة الله ويؤمن به الناس كافة
وفي ذلك من البلاء والمشقة ما فيه . بل فيه من الهلاك للأنفس
والأموال ما فيه . وفي منطق المساومة وتبادل المنافع لا بد من
مقابل لكل خدمة تؤدي أو منفعة ترجى . . فليكن الأمر إذن
كما يطالب به شيخ بنى عامر . فهو عرض معقول ، يصلح أساساً
على كل حال للمداخلة بين الطرفين .

ولكن محمداً لا يساوم .

ولكن محمداً مأمور ليس له من الأمر شيء .

ولكن محمداً لا يرى الإيمان بالله منةً للؤمنين على الله ورسوله
بل منة لله على المؤمنين . هدام من ضلال . ونصر الله حق عابهم
كفاه هذا الفضل العميم . وشتان بين هذا المنطق ومنطق المساومة .

وكان محمد وحيداً لا يكاد يجد لدعوته سمياً .

وكان محمد مطارداً لا يجد مانعاً ولا نصيراً .

ولكن محمداً لم يقبل المساومة في أمر هو من شأن الله
وحده . وهو لا يملك من الأمر شيئاً .

— الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء !

ما هذا قول مناصر مساوم مداور . هذا قول لا يصدر إلا عن
شجاعة إيمان نادر . سلطان إيمانه عليه قاهر ، لا حيلة له فيها يأخذ
وفيها يدع .

وأكثر من هذا لا يهتز له إيمان محمد .

هؤلاء ، ذؤابة قومه قريش يجتمعون عند الكعبة ورسولون
إليه . ويقول قائلهم له :

— يا محمد ! إنا والللات مانع من العرب أدخل على
قومه مثل ما أدخلت على قومك . فإن كنت إنما جئت بهذا

الحدث تطلب به مالا جئنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا
مالا . وإن كنت إنما تريد به الشرف فينا فنحن نسوّدك علينا .
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذي
بأتيك رثيّا تراه قد غلب عليك : بذلنا لك أموالنا في طلب العلب
لك حتى نبرئك منه أو نمنر فيك .

هو إذن ملك حاضر بغير عناء أو جهاد أو انتظار . وثناء
ماثل لضرورة معه لجهد أو اضطبار . فما يبتغي مغامر نفى
سوى ذاك ؟ .

وأي مساومة هذه ؟ إنها أشبه بالتسليم المطلق من كل قيد .
إلا أن يدع ماهر بسبيله من الدعوة .

ودون هذا خرط القتاد !

ودون هذا شجاعة الإيمان التي ما كان عن سواها يصدر
جوابه على تلك المساومة التي يسيل لها اللعاب :

— بابي ما تقولون ! ما جئت بما جئتم به أطلب أموالكم
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم . ولكن الله بعثني إليكم رسولا
وأنزله على كتاباً . وأمرني أن أكون بكم بشيراً ونذيراً ،
فبلغتكم رسالات ربي ، ونصحت لكم . فإن قبلوا مني ما جئتمكم

به فهو حظكم من الدنيا والآخرة . وإن تردوه عليّ ، أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم !

كلام العبد المأمور الذي ليس له من الأمر شيء . كلام الرسول المكلف بالبلاغ الأمين ، ولا مأرب له من وراء دعوته ، وقد استنفدت المأرب في ذلك العرض الذي شمل كل شيء ، من الجاه المريض إلى الملك المعروض .

ولكن معاذ الإيمان ، وشجاعة الإيمان . ما الملك ؟ وما الجاه ؟ وما الثراء ؟ .

هباء هي ، أو أهون من الهباء .

وفي أي وقت يقول هذا ؟ وفي ثبات من لا يشعر أنه يفعل أصراً خارقاً أو يهيم بمقاومة إغراء تحشد الحماسة من جوانب النفس للاقائه ؟ .

في وقت عز فيه النصير ، وطارده السفهاء بالأذى في قريش وغير قريش أينما ذهب يقوم بأمانة الدعوة ، حتى بلغ منه الضيق مبالغته وحزبه الأمر ، وصاح ذات يوم بصوت يخنقه البكاء :

— اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ! أنت رب المستضعفين وأنت ربي ! إلى من تملكني ؟ إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن

لم يكن بك على غضب فلا أبالي ! ولكن عافيتك هي أوسع لي
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك .
لك المتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك !

أى شيء هذا إن لم يكن غاية الغايات من شجاعة الإيمان ؟
ضرب وشج وتحقير في كل مكان : حتى يصرخ هذه
الصرخة من قلب صديق ، ثم لا يمتنيه من ذلك شيء ، سوى
خوفه أن يكون بالله عليه غضب ! فإلا يكن ربه غاضباً عليه ،
فهو لا يبالي ! . . ثم يعنى بانهقلاب الحال إلى ملك مؤثّل وثرأ
مذلل ، فلا يفكر في شيء من ذلك طرفة عين ، ويمرض عنه
بغير مبالاة.

فإلا يكن هذا هو الصديق الصادق ، فقد ارتكست مقاييس
تجعل من صاحب هذه الواقف ومشيلاتهما مساوماً مغامراً طالب مغنم .
وسلام على النصفين القسطين الذين لا يجرمنهم شأن قوم
على ألا يمدلوا .

وسلام على الصادقين .

لا ادّعاء

من لم يكن صادقاً في دعواه ، فهو دعي لا يسلم من أعراض
الادعاء مهما تصنع الصدق .

وتجتمع أعراض الادعاء في انتحال صفة أو قدرة أو حق
ليس للمرء حقيقته .

وما كذلك كان أبو القاسم .

لم يزعم لنفسه قدرة أو صفة أو حقاً يستعمل بها على أحد ،
أو يرتب لنفسه بها سلطاناً أو تقدماً .

ولو كان القرآن من صنعه ما حرص على أن يكون فيه كآحاد
الناس لا يزيد . ليس عليه إلا البلاغ .

عليه البلاغ . ولكن أي شيء له ؟

لا شيء . ثم لا شيء . ثم لا شيء .

« لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ » .

« فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ » .

« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » .

امرو عليه وليس له .

أين من ذلك دعوى الأدعياء ؟ .

ولما طولب بالمعجزات لم يتوجه إلى ربه يسأله أن يؤيده
بخارقة بل خوطب مأموراً بما يقول لهؤلاء :

« قُلْ : لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ .
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ
السُّوءُ . إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (الأعراف) .
« قُلْ . لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ . إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ »
(الأنعام)

لادعوى ولا ادعاء : ولا مظاهرة من الخوارق والبقوارق .
وإعما الهداية إلى ما تطمئن به النفس ويستريح إليه العقل :
« قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ؟ »
(الأنعام)

« أفلا تتفكرون ؟ » .

بحجة الفكر الناشط من عقاله تقدم أبو القاسم إلى الناس ،
ولا حجة له سوى هذا . فما هو بصاحب معجزات . ولا هو يمتنى
الناس بخزائن لا يملك مفاتيحها إلا الله . ولا يعدم بدفع السوء

عنهم وهو غير قادر على دفع السوء عن نفسه . ومن لم ينفعه عقله في الاهتداء إلى سواء السبيل وتمييز الحق من الضلال فهو أعمى . « وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ » : وليس بنافعه إذن خوارق المعجزات .

* * *

بل إن هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة وهو يتجنى في غار حراء صائماً قائماً يقلب طرفه بين الأرض والسماء . جياش النفس منقطعاً عن أهل مكة بتمام منصرفون إليه من الدنيويات والتقصيف والمتاع الحسى الغليظ ، لم يأخذ هذه التجربة مأخذ اليقين ، ولم يخرج إلى زوجه خروج الواثق بها المتلف على شرفها . بل ظن ذلك في أول مرة رؤى من الجن ، وارتعدت فرائصه من الروع وقد ثقلت على وجدانه تلك التجربة الغدة الخارقة ، ودخل على خديجة وكأن به رجفة الحمى فدثرته ونام مطمئناً إلى أمومتها الحانية بعد أن وعدته بالرجوع إلى قريبها ورقة بن نوفل وهو من نصارى العرب .

واستيقظ محمد فصحبها إلى هناك وقص على الشيخ السكتاني ما وقع له في النار من الرؤية والسماع . . وأطرق الشيخ هنيهة ثم قال لقريبته خديجة :

— قدوس قدوس / والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى .

واطمأن عهد قليلا ، ثم تراءى له الوحي وهو في سِنَّةٍ من
النوم فتقل تنفسه وتقصد جبينه بالمرق ونزلت عليه (سورة المدثر) :
« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبُّكَ فَكْبِيرٌ . وَثِيَابُكَ
فَطَهَّرَ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ » .
ونمض عهد مرتجفا مأخوذا . ورأت خديجة ما به من روع
فدعته إلى النوم ليصيب شيئا من الراحة فقال :

— انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة . فقد أمرني جبريل
أن أنذر الناس . وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته . فمن ذا أدهو ؟
ومن ذا يستجيب لي ؟

وليس هذا حال دعى يافق دعوى للناس لا يؤمن بها .
ليس هذا حال المتصدي لأمر عن هوى . ليس هذا حال ملفق
دجال بل هذا حال رجل متحرج لا يريد أن يصدق ما تراءى له
إلا يبرهان ويقين . فقد فوجيء بما وقع له وتولاه الروع والفرع .
هو إذن تكليف لا تأليف .

وهو تكليف مرّ شاق : ألسنت ترى هذا المرفه الناعم
في ظل زوجة هي أشبه له بالألم ، يقول لها في حسرة وأسى :

— انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة ؟ —

ألست ترى هذا المتحسر المروع حائراً لا يدري ما يصنع
بهذا التكليف . من ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب لي ؟
ما هذا قول مغامر دعى أفاق يلتبس مغماً ويرسم خطة
للكسب أو يهتبل فرصة مواتية للظفر . بل هذا قول من يرى
نفسه مأموراً بما لا يكاد يطيق ، والطريق أمامه مسدود . فمن ذا
يدعو في عاصمة الأوثان إلى عبادة الله ؟ ومن ذا يستجيب له بين
سدنة تلك الأوثان ؟ وإن هذا الحائر المتحسر لا يدري بعد خطورة
ما هو بسبيله . شأن من دبر أمراً وبيته بليل وحسب حساب
العواقب . وإنما هو فارغ الذهن من ذلك كله . لا يحز به
إلا من يدعو إلى ربه ومن ذا عساه يستجيب لتلك الدعوة التي
ألقيت على كاهله إلقاء . فلما قال له ورقة بن نوفل :
— ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك . إذن لأنصرنك
نصراً مؤزرأ .

قال محمد متمجياً :

— أو يخرجني هم ؟ —

فقال له الرجل المجرب المطلع على تاريخ الأنبياء :

— لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي . وإن
يدركني يومك لأنصرن الله نصراً يعلمه .

« أو مخرجي هم » ؟ .

كلمة كافية وحدها للكشف عن مدى خلو باله من غاية الشوط الذي أمر أن يأخذ فيه . وأنه لم يفكر في ذلك من قبل ولم يعد له عدته . ولم يوازن بين فرص الربح وفرص الخسران وبين جانب الفوز وجانب الخذلان ، وبين الثمن الذي يزعم أن يدفعه سواء خذل أو ظهر .

أجل : هذه الكلمة وحدها عنوان براءة محمد من تهمة الادعاء والتدبير المبيت لما يزعمه وحياً وتسليفاً ، لو نظر فيها من له قاب سليم من الأهواء .

وشرع محمد كما أوحى إليه ينذر عشيرته الأقربين ، وآمنت خديجة به فكانت أول المؤمنين . ثم انتظر محمد أن يدلّه الوحي على ما يفعل لإبذار الناس ومخاجتهم وهدايتهم . فإذا الوحي يبطل عليه . حتى ظن أنه كان مخدوعاً فيما تراءى له من قبل ، أو أن ربه انصرف عنه بعد أن اصطفاه . وتمسكه فزع ووجل .

وطال انقطاع الوحي ، وهو حائر يتردد بين حراء ودروب الصحراء . واشتد به الأمر حتى ظن أن ربه قلاه ، فحزن وانغم وراود قلبه اليأس لولا أن ظهر له الوحي ونزلت عليه سورة الفتحى المشهورة :

« والضُّحَى . وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى . وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى .
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى . فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ . وَأَمَّا السَّائِلَ
فَلَا تَنْهَرْ . وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » .

عجيباً ! فم هذا العذاب كله لو كان محمد واضح هذا القرآن
مدعيًا ملفقًا ؟ ما كان أغناه عن فضيحة فتور الوحي لو لم
يكن أمينًا غير متصنع ولا مموه . وإنما هو الصدق الصراح بغير
تعميل أو تحوير ؟ ..

ثم مسألة الروح ..

سأله القرشيون خارقة ، فقال « إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ »

فسألوه عن الروح ما هي ؟ .. فقال لهم :

— أخبركم بما سألتهم عنه غداً ..

ثم يمضي نيف وأسابيعان ومحمد لا يأتيهم بخبر الروح كما
وعد ، وما عهدوه من قبل مخلقاً . ولا سبياً وهو اليوم في مقام
التحدى لصدق دعواه .

وأبطلوا الوحي . ومحمد مكروب لهذا الإبطاء . يتوسل ويتحنن

ويُنزَع إلى الله أن يرفع عنه هذا البلاء وينزل إليه وحيه ليرفع بين المشركين رأسه .

وما إن يظهر جبريل أخيراً حتى يماتبه محمد لاحتباسه عنه ويصارحه أنه ساء ظناً لذلك الاحتباس فيكون الوحي .

« وَمَا تَنْزِيلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ . وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » . « وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . وَاذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ . وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا » . « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » .

ما كان أغناء عن هذا السكر وهذا البلاء . وتعرضه لسخرية قريش وقد وعدم الجواب غداً ، لو كان يملك القول من نفسه ، ولم يكن الأمر لربه ؟ .

« وَمَا تَنْزِيلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ » .
« وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ »

تأنيب واضح ، يرد الأمر إلى من بيده الأمر وما هو بقول دعي ، وما هو بمسلك المستقل بشأنه . وإعما هو المأمور ، الصادع بالأمر ، الصادق في أمانة البلاغ المبين .

وما من دعى إلا وهو مطية الشهور بالنقص ، فيدفعه ذلك
إلى المبالاة في شأن نفسه ، والتزيد في مدى قدرته .

وما كذلك كان محمدا

مر يقوم على رؤوس النخل ، فقال :

— ما يصنع هؤلاء ؟

فقالوا :

— يلتحقون ، يجمعون الذكر في الأنثى فتلقح .

فقال :

— ما أظن ينفي ذلك شيئا .

فأخبروا بذلك فتركوه صادعين برأى الرسول . وثقعت

غلة النخل ذلك العام وخرج شيعا ، فذكروا له ذلك فقال .

— « إنما أنا بشر . إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به .

وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر . أنتم أعلم بأمور دنياكم »

وقيل إنه قال :

— إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن !

لم يرتج عليه ، ولم يكابر . ولم يسؤه أنه أخطأ الظن . بل

اعترف أنهم أعلم بشئون دنياهم . وما هكذا يكون موقف دعى

يستولى عليه شعور النقص وهو آيين الأمراض التي تنتاب

الأدعياء . .

وأكثر من هذا :

سمع قوما يختصمون ببابه ، فخرج إليهم . وإذا به — وهو
الرسول المسموع المطاع يومئذ — يقول لهم .

— إنا أنا بشر ، وأنه يأتيني الخصم قلعل بعضكم أن يكون
أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأفضي له بذلك . فمن قضيت
له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها !
إنا أنا بشر أخطيء وأصيب

تلك مقالة من لا يخطر له الادعاء ببال ، وإنا هو يذكر ويذكر
دواماً أنه كسار الناس . وهكذا الصادق الذي لا يشغله تمويه
حقيقته ليبدو أفضل مما هو .

وسلام على الصادقين .

الجهاد الأكبر

الجهاد الأكبر جهاد النفس . .

هو قائلها . وإنه في ذلك الجهاد لفارسه المعلم ، وبطله الذي لا يشق له غبار .

رجل فرد هو لسان السماء . فوقه الله لا سواء . ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنين . ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر . بل يشفق ، بل يفرق من ذلك و يحشد نفسه كلها لحرب الزهو في سريره ، قبل أن يحارب في سرائر قابليه .

ولو أن هذا الرسول بما أنعم من الهداية على الناس وما تم له من العزة والأبادة ، وما استقام له من السلطان ، اعتد بذلك كله واعتز ، لما كان عليه جناح من أحد ، لأنه إنما يعتد بقيمة مائته ، ويمتد بمزية طائفة .

يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه ، فيقول لهم .

— لا تطروني كما أطرت النعماري ابن مريم . إنما أنا عبد الله ،

فقولوا : عبد الله ورسوله .

ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيماً له ، فينهام عن ذلك قائلاً :

— لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً !
ويعرض المريض من أدنى الناس فيفوده . ويموت طائر يلعب
به طفل هو أخو خادمه فيعزيه في مصابه ، وقد يدعو عبداً أو
مسكين إلى طعام فلا يمتنع . ويداعب الأطفال من أبناء تابعيه
وأصحابه ويجلسهم في حجره . ويمارح أصحابه ويتبسط في الحديث
معه . ويعنى نفسه بقضاء حاجة الفقير والضعيف ، ويؤاكل
خدمه ويشاورهم ، ويحمل عنهم بعض أعباء عملهم في البيت
وغير البيت .

وكان حفيده الحسن بن علي من فاطمة الزهراء يركب ظهره
وهو يصلي بالناس ساجداً ، فيظل على سجوده حتى لا يعجله
لينزل عن ظهره !

وقد ينهض لخدمة ضيوفه بنفسه تزيئاً من إكرامهم . كما
فعل بوفد مجاشي الحبشة .

ذلك هو الرسول الذي خاطبه الله في القرآن قائلاً :

« وَآخِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » .

وأي خفض جناح أكثر من عدله وقصاصه من نفس كل
كان لأحد لديه حق ؟

فها هو ذا يوم بدر ، والمركة غير متكافئة بين المسلمين وقريش : وهي بعد أول معركة يخوضها المسلمون ، وعليها يتوقف مستقبل الدعوة كله ، لأن قريشاً — على حد قول الرسول وهو يتضرع إلى ربه يسأله النصر — « قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحارب وتسكنب رسولاك »

في هذه الموقعة ، والوقوف متخرج غاية الحرج ، أخذ النبي يسوي الناس صفاً صفاً ، ليستقبلوا العدو على تعبئة ونظام . وكان في يده عود يشير به إلى من يأمره فيتقدم أو يتأخر ليستوي الصف

وخرج رجل من سواد الجند عن الصف ، اسمه سواد بن غزية ، فدفع النبي بالعود في بطنه ليستوي : فقال له سواد :

— يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل ! فأقذني يا رسول الله ومكنتني من نفسك لأقتص منك !

ووقف النبي متمهلاً كي يقتص منه سواد دفعة في البطن بدفعة في البطن ، ولكن الرجل قال :

— إن عليك قيصاً وليس علي قيص !

فرفع الرسول قيصه عن بطنه متأهباً للقصاص من نفسه ! وليس يعنيننا أن الرجل لم يقتص من النبي ، بل طاقه وقبل

بطنه العارى ليكون مس جلده آخر عهده بالدنيا.. فما كان الرسول يتوقع هذا ، بل كان يتوقع المقاصة التى تهباً لها عن طيب خاطر .

وتحضر النبی الوفاة ، وقد هدى الناس وأمههم ، « وما كان براعى غنم يتبع بها رؤوس الجبال بأنصب ولا أدأب منه فى المسلمين » كما قال عمه المباس ، فلا يعنيه فى آخر خطبة له بالمسجد وقد تحامل على نفسه وبرز إلى المسجد إلا أن يقول :

— أيها الناس ! ألا من كنت جللت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه ! ومن أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ! ولا يخشى الشحنةاء من قبلى فإنها ليست من شأى ؟ ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً إن كان له ، أو حللى فلقيت ربي وأنا طيب النفس !

ما أعظم وما أدوع !

ما من مرة تلوت تلك الكلمات أو تذكرتها إلا سرت فى جسمى قشعريرة ، كأنى أنظر من وهدة فى الأرض إلى قمة شاهقة تنخلع الرقاب دون ذراها

أبند كل ما قدمت يا أبا القاسم لقومك من الهداية والبر والرحمة والفضل ، إذا أخرجتهم من الظلمات إلى النور ، تراك

بحاجة إلى هذه المقاصة كي تلقى ربك طيب النفس وقد غفر .
لك من قبل ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ولكن المسدل عندك مبدأ . العدل عندك خلق ،
وليس وسيلة .

وعسير بلوغ هاتيك جدأ تلك عليا مرانف الأنبياء

وزهدك يا محمد ؟

زهديك وقد أحلت لأمتك الطيبات ، وحبيت إليك ؟ .
هذه أم سلمة زوجك تصف ما وجدته في دارك ليلة عرسها
— نظرت فإذا جرة فيها شيء من شعير ، وإذا رحي وبرمة
وقدر وقعب . فأخذت ذلك الشعير فطعنته ، ثم عصدت البرمة ،
وأخذت القعب فأدمته ، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله
عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه !

وكل كلام بعد هذا الوصف الساذج الصادق فعنول غث في
التعليق على زهد الرجل الذي لم يؤت أحد في زمانه سلطانا على
أصحابه كما أوتي ، لولا أنه يرى بزهان ربه رأى الميان ، فتصغر
في عينه الدنيا وما فيها . . . ويؤثر على نفسه ولو كان به
خصاصة ويؤثر على آله ولو كان بهم خصاصة . ولا يدخر ل نفسه شيئا .

أليس قد مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى فوت عياله ؟
ومن هو ؟

هو السيد غير منازع ، وقد أوتى الفتح المبين . وعنت
له رؤوس المماندين . ولكنه كان مشغولاً بأن يسود نفسه
لا بأن يسود الناس

لهذا كان ينام على حشية من ليف . ولم يبلغ من طعام حد
الشبع . ولم يطعم خبز الشعير يومين متواليين ، وجعل طعامه
التمر ، لا يتفق له ولآله أكل الثريد كثيراً . وكم من مرة ربط على
بطنه حجراً ليقاوم الجوع حين يشتد عليه .

وهذه عائشة أصغر زوجاته وآثرهن لديه بعد خديجة تصف
طعام زوجها العظيم الذى لم يؤت كسرى ولا قيصر مثل سداطانه
على قومه :

« ولم يأكل النبی خبزاً مرققاً ولا أكل خبزاً ثقيلاً ، وقد جاءت
إليه فاطمة ابنته يوماً بكسرة خبز فقال :
— ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ .

قالت :

— قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة
فقال صلى الله عليه وسلم :
— أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام » ا

ودخل أبو بكر بيت النبي ليلاً ، فلم يجد سراجاً ، فسأل
ابنته عائشة :

— أما لكم سراج ؟

قالت :

— لو كان لنا منسرج به أكلناه !

وماذا يسرج به ؟ الدهن أو الزيت . وذاك ما كان يعوز نبياً
وهو لا يعوز أفقر أتباعه الذين يقدونه بالنفس والنفيس .

قصة شاهدة في الزهد لا يطيقها كثيرون . فلا عجب أن ترى
زوجاته يتضجعون بهذا الضيق ، وهو الذي يملك خمس الغنائم
بشريعة القرآن ، فيهلك ذلك في الصدقات ولا يستبقى لآله من
الطيبات شيئاً ، حتى يتحصرن على ما يوقد به السراج ليأكلنه عسى
أن يرد عنهن غائلة الجوع . وهن يرين زوجات أدنى المسلمين
شأنًا أوسع منهن رزقًا وأحظى بالرفاهية والزينة .

ومارحنه بما في نفوسهن من الضيق بهذا الضنك . فآلى أن
يعتزلهن جميعاً شهراً من الزمان ، حتى تحدث الناس أن النبي
طلق أزواجه .

وذهب النبي فعلاً يخبرهن بين الطلاق والرضا بما أخذ نفسه
به من المعيشة !

وليس يعنيها هاهنا أنهم جميعاً اخترن الحياة معه على الوجه

الذى يريد لنفسه ولهن ، فما كان يدري شيئاً من هذا حين خيرهن ذلك الخيار . بل كان موطناً نفسه على أنهن قد يخترن ما تصبو إليه نفوسهن من زينة الحياة الدنيا . . . وكان مستعداً لهذا الموقف مؤثراً زهده على كل شيء . . .

وعمر الزاهد المتشوش ليس في زهده إلا تلميذاً لهذا الزاهد المطبوع . . . وقد رآه يوماً وقد أثر في جنبه الحصير الذى يطرشه لنومه ، فقال له :

— يا رسول الله ! قد أثر في جنبك هذا الحصير ، وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ! ؟ .
فاستوى النبي جالسا وقال :

« أفى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم قد عجبت لهم طبيعتهم في الحياة الدنيا ! »

ذلكم هو الرجل الذى كان الزهد عنده طبعاً لا ضرورة .
وغنى نفس لا فقراً ولا عجزاً . . . فإنه كان أقدر القادرين على البذخ ، لولا أن الاقتدار على نفسه كان مقدماً عنده على الاقتدار على الناعم والطيبات .

وفتنة السلطان يا أبا القاسم ؟

ما عرفت شيئاً يغير الرجال ويمتحن معادتهم مثل فتنة

السلطان ، ومارأيت رجلا — إلا الأفل الأفل — لم تغيره بوادر
النقوذ ، ولم تدبر رأسه خمر الساطة . فإذا خيلاء وصييد تنغش له
النفس ، حتى ليصدقني فيهم قول القائل : إنهم ينحطون باطنا كلما
ارتفعوا ظاهراً ، وإن فيهم الفتى الغر الذي لا يحسن من أمر
نفسه شيئاً ، فضلا عن أمور الناس ، وينتفش بما ألقى إليه من
فتات الأمر والنهي كأنه الديك الرومي ، أو يتشاقل في خطوه
وقد برز صدره ورأسه ، كأنه شربة يتأهب للنطاح !

وما سلطان هؤلاء الأغرار الهلافيت في جانب ما أوتيت
أنت من السلطان يا أبا القاسم ، بالسان السماء ، ويا حاكم الدنيا ،
ويا من لا يعاو سلطانك على أتباعك من بني آدم سلطان ، فليس
فوقك إلا المهيمن الأحد ؟ .

هباء سلطان أولئك جميعا مهما علوا واستطالوا إلى جانب
سلطانك ، أو أهون من الهباء .

وما فتتك سلطان . وقد انتهيت من العنت والبأس والحصار
والمطاردة ، إلى النصر المؤزر ، والفتح المبين والطاعة العمياء
والسؤدد الذي لم ينبغ لأحد من قبل ولا من بعد !

يسمع الابن البكر أنك وجدت على أبيه ذى الأيد والبأس
فيأتيك بسألك الرخصة أن يضرب عنقه ، فهو أولى بذلك من
سائر الناس ، لتكون لك به قرة عين ثم تأتي أنت وتعفو وتصفح
عن ذلك الغادر القامر كرامة لولده الطائع .

إلى هذا المدى بلغ سلطانك ، وناهيك به من سلطان . فما
دار لك رأس ، ولا ركبتك خيلاء ، ولا أصابك تيه وزهو ! بل
كنت تمشي في الأرض هونا . وتزداد مع نمو سلطانك تواضعا
لله وخفض جناح للمؤمنين ! وكنت تقول وتعيد القول لآمل
من تكريره :

— إنما أنا عبد ، آكل كايا كل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد !
وتذهب مع أبي هريرة إلى السوق فتشترى لنفسك سراويل
ويثب البائع إلى يدك ليقبلمها ، فتجذب يدك من يده مستنكرا
وتقول له :

— هذا تفعله الأعاجم بملوكها . ولست بملك ، إنما أنا رجل منكم
« رجل منكم »

وما كان ملك من ملوك الأعاجم أو غير الأعاجم أبعد منك
نفوذ في قومه ، ولا أمضى كلمة وسلطانا منك في رعاياه .. ولكنها
عصمة الله التي عصمت بها من فتنة ذلك السلطان ، وإنه لكبير
أجل كبير أمر ذلك السلطان ، وكبير مقام عليه من الحق
والهدى والفضل العظيم ، ولكن لباب المسألة كلها أنك كنت
أكبر من سلطانك هذا الكبير ، ولم يكفك أن ترى نفسك
أجل من خيلاء تقبيل اليد ، فإذا بك تقول لأبي هريرة وقد تقدم
يحمل عنك ما اشتريت :

— صاحب الشيء أحق بشيئته أن يحمله ا
«رجل منكم»

ذلك ما أردت لنفسك ، وما أرادته لك خلة التواضع السمع .
بل أراده لك صدق الإيمان بأن لله الأمر جميعا ، وأن ليس لك
من الأمر شيء ا

ويأتيك الرجل من الأعراب لييايمك يوم الفتح الرهيب ،
وأنت فوق قمة السلطان ، فتأخذه الرهبة بين يديك ويرتعد ،
فتأخذك من ذلك دهشة رائمة في بساطتها وتقول له :

— «هون عليك ا لست بملك ا إنما أنا ابن امرأة كانت
تأكل القديد بمكة » ا

إني والله لأخجل من قوم أراهم بعد ذلك يأخذهم الزهو
بالنصب ويركبهم الافتتان بالسلطان ، وأنا أتمثلك في هذا الموقف
الذى لا تدانيه في علوه وقفات العواهل الفاتحين . وإن مجد هذه
الكلمة وحدها ليرجع في نظري فتوح الفزاة كافة ، وأبهة
القياصر أجمعين ...

أنت بأجمعك في هسنة الكلمة ، وما أضخمها أيها
الصادق الأمين ا

ثم سلام على الصادقين

لا بد مما ليس مستبد

ماذا بقي من مزعم لزعيم ؟

إيمان امتحنه البلاء طويلا قبل أن يفاء غلبه النصر ،
وما كان النصر متوقعا أو شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة
الأوثان والأزلام .

وعقيدة جاءت في طورها الطبيعي ملبية حاجة الإنسان
الطبيعية ، موقفة بين دينه ودنياء ، ومتلافية تلك القسمة المسقمة
بين الروح والبدن ، في السر والعلن . . .

وتزاهة ترتفع فوق النافع ، وسمو يتغف عن بهارج الحياة ،
وسماحة لا يداخلها زهو أو استطالة بسلطان مطاع

لم يفد ، ولم يورث آله ، ولم يحمل لنديته وعشيرته ميزة من
ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها . وحرم على نفسه ما أحل لأحد
الناس من أتباعه ، وألقى ما كان لقبيلته من تقدم على الناس في
الجاهلية ، حتى جعل العبدان والأحايش سواسية وملوك قريش
لم يمكن لنفسه ، ولا لنديه . وكانت لنديه بحكم الجاهلية

صدارة غير مدفوعة ، فسوى ذلك كله بالأرض ! .

أى قالة بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا المجد الشاهق ،
أو تدافع هذا الصدق الصادق ؟ .

لاخيرة فى الأمر :

مانطق هذا الرسول عن الهوى .

لاخيرة فى الأمر :

ماضل هذا الرسول ، وماغرى ...

لاخيرة فى الأمر :

وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول بالصادق الأمين ...

فسلام عليه بماهدى من سبيل ، وما قوم من نهج ، وما بين

من محجة ...

وسلام على الصادقين ...

محتویات الكتاب

٥	مقدمة السيد الوزير
١١	تطور نيل
٢٣	إهداء
٢٥	مقدمة المؤلف
٢٩	صبي في المسجد
٤٧	الآية الكبرى
٥٣	دين شعب
٥٧	دين قلب
٦١	دين البشر
٦٥	الله
٧٥	الإنسان
٨٥	النوبة
٩٥	حسواء
١٠٣	الزواج
١٢٣	لاقيصر
١٣٥	مع الناس
١٤٥	مع الله
١٥١	برج الحفاء
١٥٧	شجاعة الإيمان
١٦٩	لا ادعاء
١٧٩	الجهاد الأكبر
١٩٠	لا بد مما ليس منه بد
١٩٢	محتويات الكتاب

من يغلق عينيه دون النور يضير عينيه ولا يضير النور،
ومن يغلق عقله وضميره دون الحق، يضير عقله
فالنور منفعة للرأي لا للمصباح، والحق منفعة واحسان

إلى المهتدي به لا إلى الهادي إليه.

الذميم الذي يفرض على أذهان أصحابه وسرائرهم ما هو

أسوأ من العمى لدى البصر، ومن الصمم لدى السمع. لأن

بعد فقد السمع إنساناً.. أما من اختلت موازين عقله أو

موازين وجدانه، حتي ما يميز الخبيث من الطيب، فذلك

ليس بإنسان بالمعني المقصود من كلمة إنسان.

وبهدي من هذا النهج وجد نظمي لوقا من واجبه أن

يكتب صفحات هذا الكتاب "محمد.. الرسالة والرسول"

موقنا أن الإنصاف حلية يكرم بها المنصف نفسه قبل أن

يكرم بها من ينصفهم..

Bibliotheca Alexandrina

1237490

